教堂氣氛

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

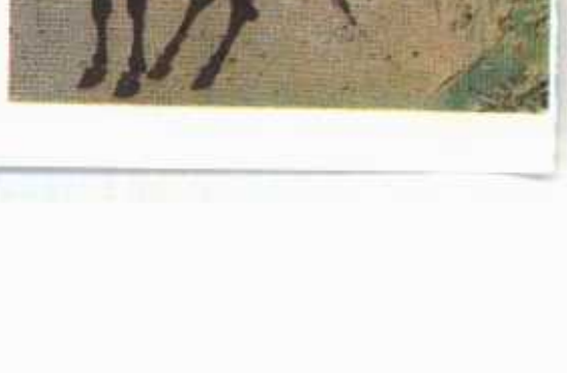
第 32 冊

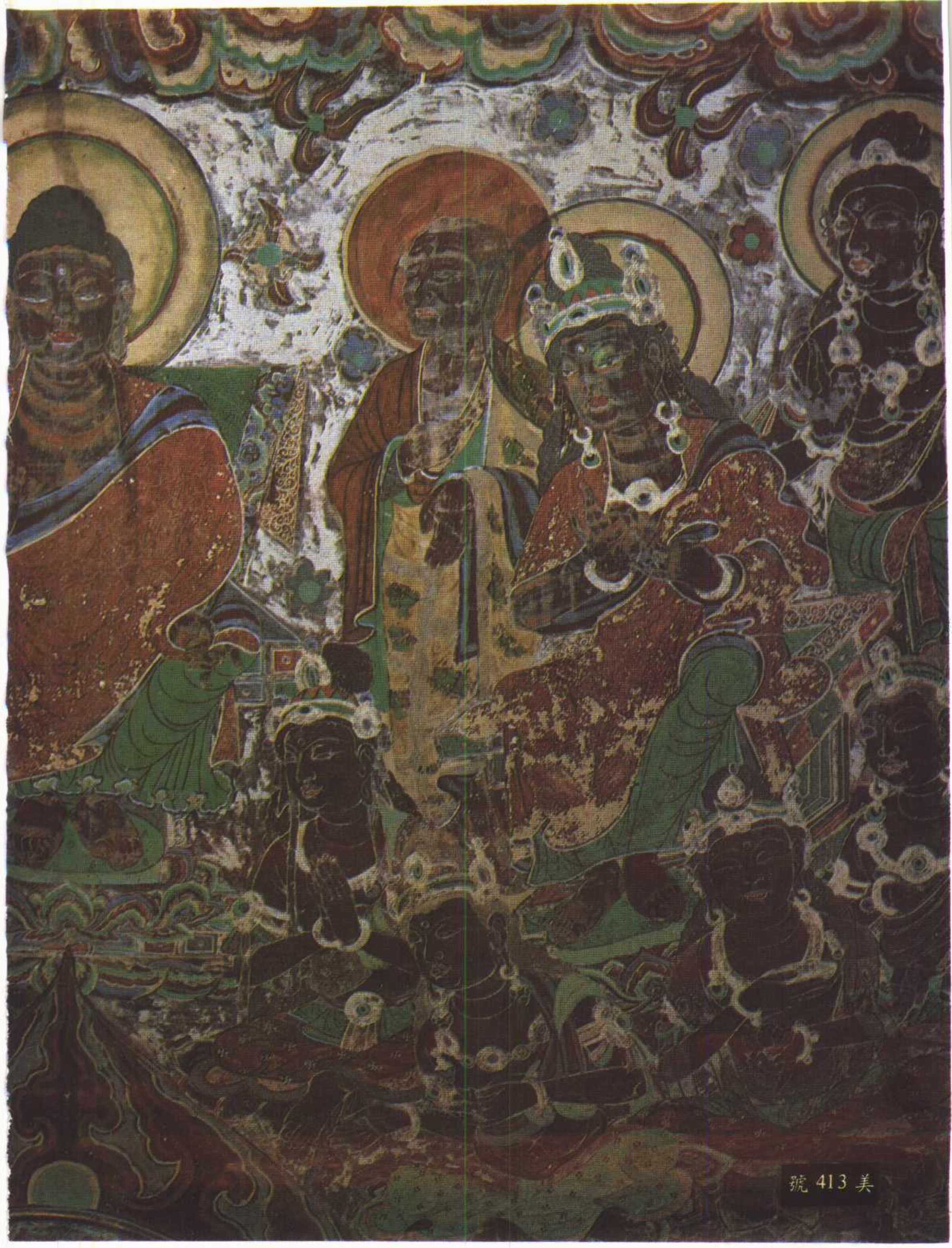
斯 3856 ～ 3984 號

新文豐出版公司 印行

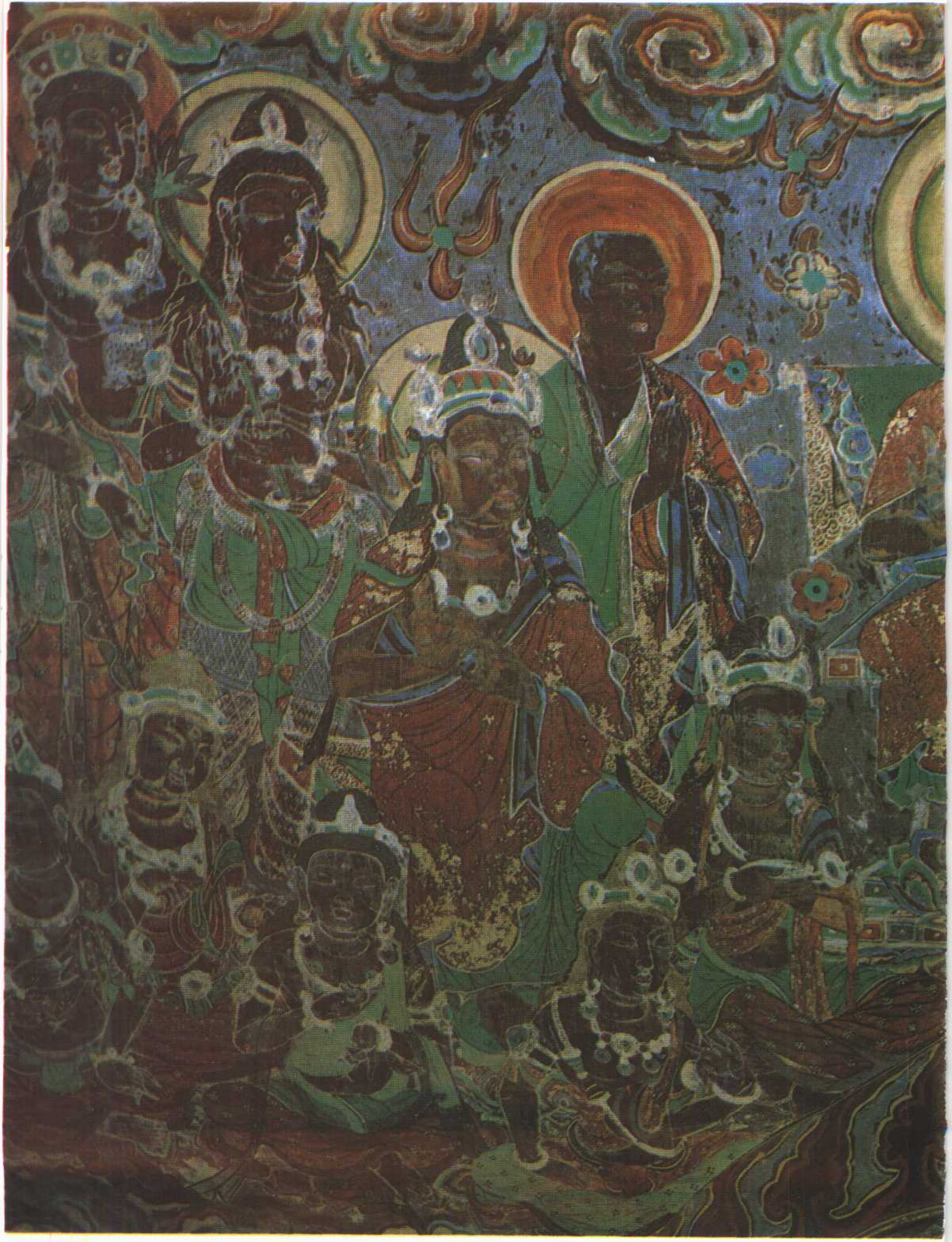
▲美 410 號　　美 411 號▼

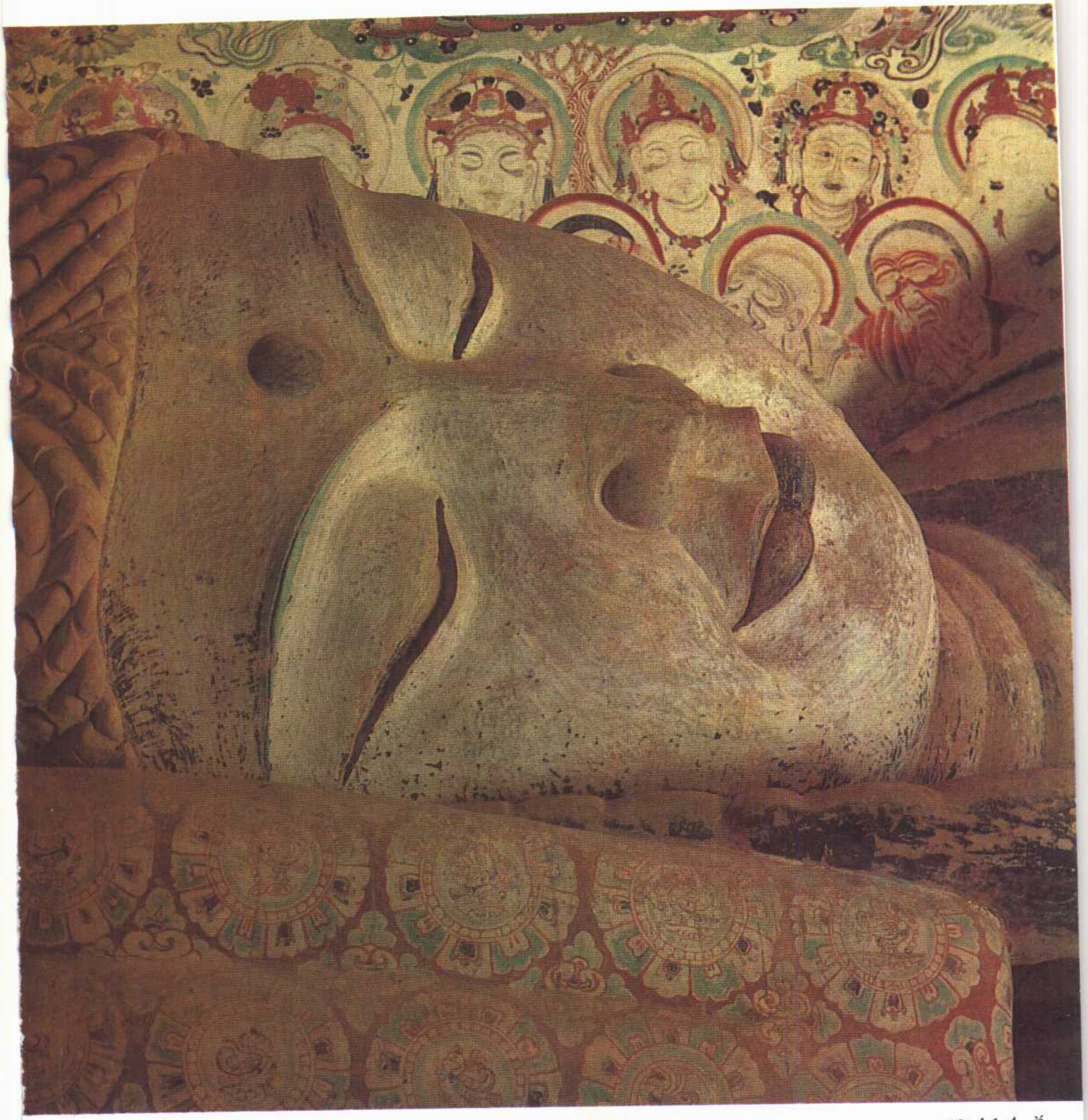
◀ 號412美





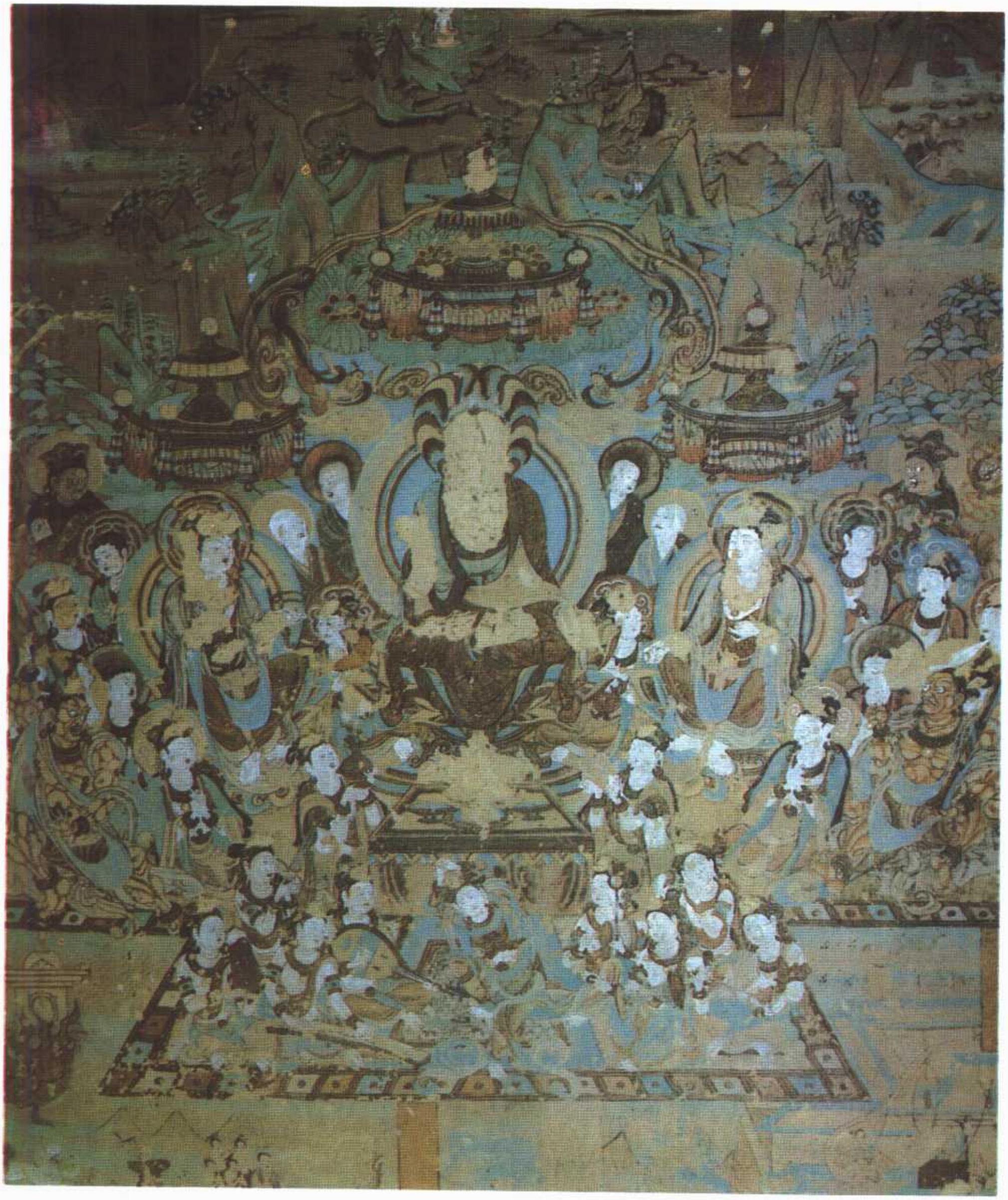
號 413 美



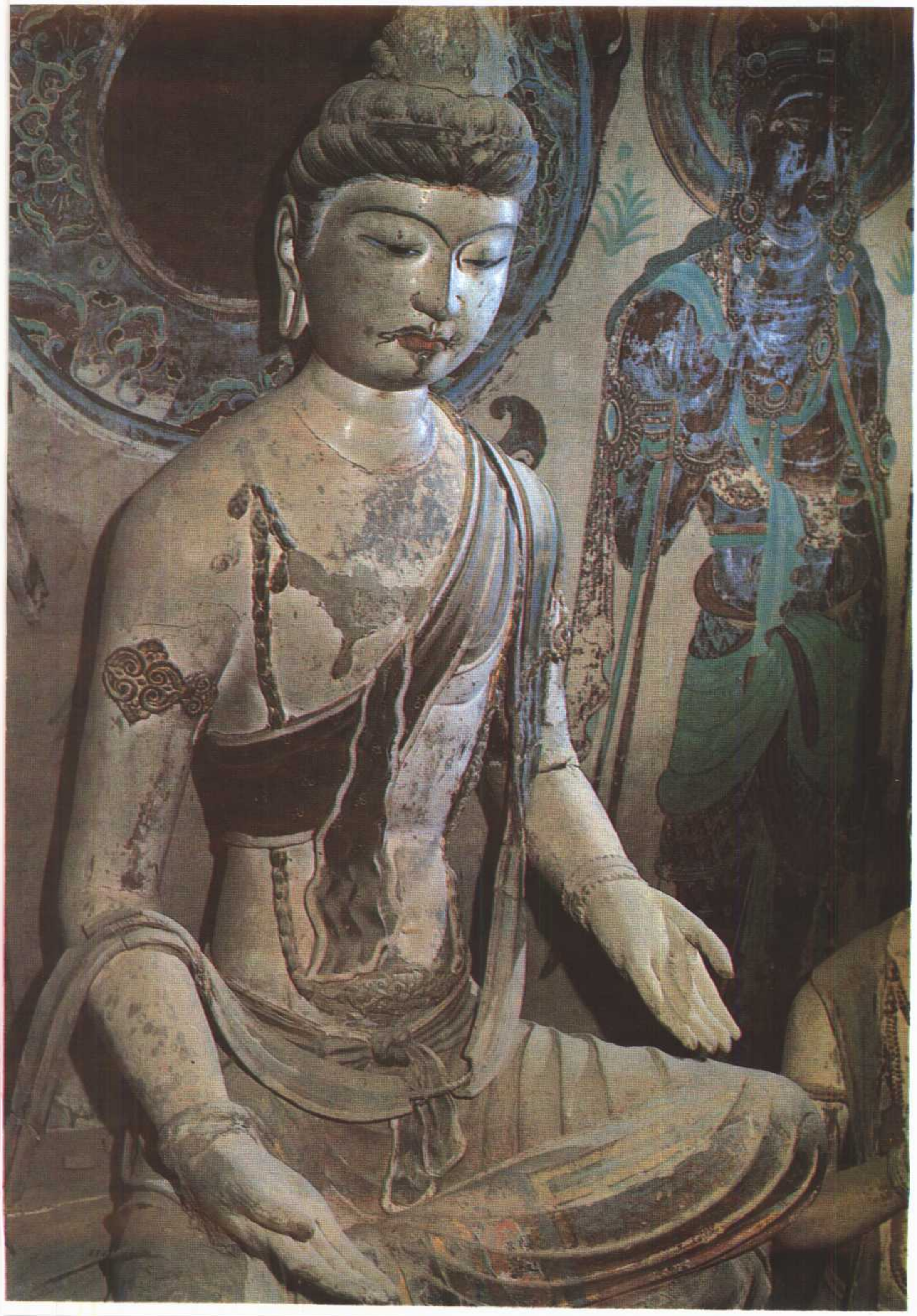


號415美

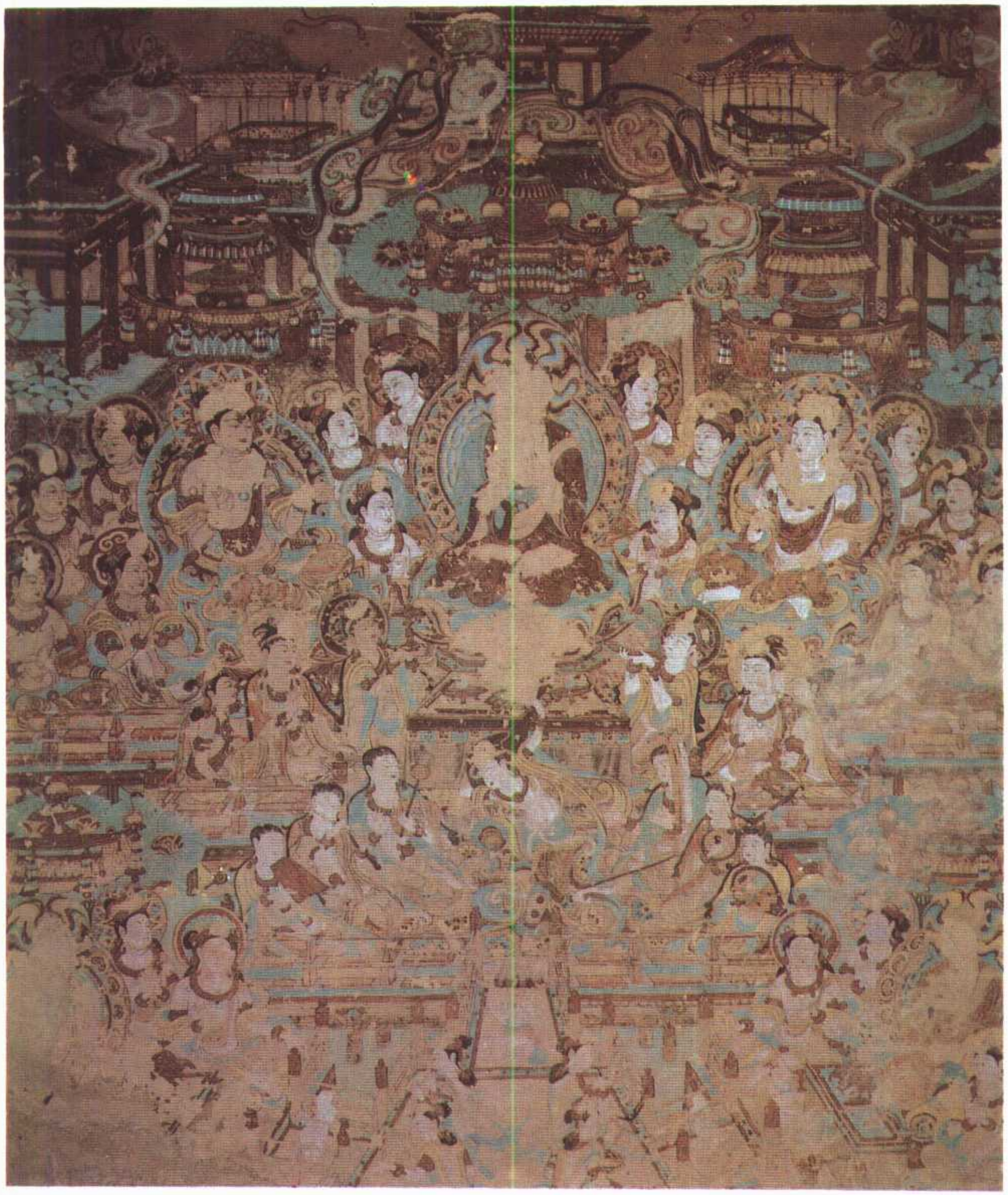
號416美



號417 美



號 418



敦煌寶藏第二二冊目錄

斯三八五六號　維摩詰經卷中　一一〇
斯三八五七號　大乘無量壽經　一二
斯三八五八號　金光明最勝王經卷第一　一四
斯三八五九號　金光明最勝王經卷第六　一九
斯三八六〇號　觀世音經一卷　二一
斯三八六一號　觀世音經一卷　二二
斯三八六二號　金光明最勝王經卷第三　二四
斯三八六三號　三洞奉道科誡儀範（參見斯八〇九、伯二三三七、伯三六八二號）　二五
斯三八六四號　金剛般若波羅蜜經　二八
斯三八六五號　大智度經卷第七　三二
斯三八六六號　妙法蓮華經卷第四　四四
斯三八六七號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　四五
斯三八六八號　金剛般若波羅蜜經　五四
斯三八六九號　妙法蓮華經卷第二、第三　六一
斯三八七〇號　金光明最勝王經卷第八　七一
斯三八七一號　勸善經一卷　八三
斯三八七二號　維摩唱文綱領一卷　八四
斯三八七三號　索淇重建報恩寺狀　九一
斯三八七四號　佛說藥師經　九二
斯三八七五號　諸雜齋文一本（啓請文、結壇文）　九三
斯三八七六號　釋門法律慶深牒　九四
斯三八七六號背面　漢譯梵音佛經一行　九八
斯三八七七號　葬經（擬，附十人願出家文、書目（參見斯三八三五）、張納雞家雇傭文、社司轉帖）　九八
斯三八七七號背面　葬經（倒文）　九九
斯三八七七號背面　乾寧四年張義全賣宅契　九九
斯三八七七號背面　壬戌年曹大行賣宅契　九九
斯三八七七號背面　令狐安定雇就聰兒契　九九
斯三八七七號背面　赤心鄉百姓王再盈妻阿吳出賣七歲兒子慶德契　九九

斯三八七七號背面　天復九年（梁開平三年
）己巳年安力子賣地契　一〇〇
斯三八七七號背面　下女夫詞一本　一〇〇
斯三八七八號　維摩詰經義記卷第一　一〇二
斯三八七九號　應管内外都僧統牒　一〇三
斯三八七九號　謝大王賜酒牒　一〇四
斯三八七九號背面　大乘百法明門論疏釋（擬
，先疏釋十地二障，次
疏釋龍猛菩薩，參見大
乘百法明論開宗義決）　一〇四
斯三八八〇號　二十四氣時令詩（附書牘）　一〇六
斯三八八一號　溫室洗浴衆生經疏釋　一〇九
斯三八八一號背面　願文　一一〇
斯三八八二號　妙法蓮華經卷第五　一一一
斯三八八三號　佛説海龍王經　一二六
斯三八八四號　觀佛三昧經卷第三　一五〇
斯三八八五號　大般涅槃經卷第十六　一五七
斯三八八六號　千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼
神咒經卷上　一六八
斯三八八七號　佛説無常經　一七〇
斯三八八八號　大方等如來藏經　一七二
斯三八八八號背面　維摩詰經　一七四
斯三八八九號　金剛般若波羅蜜經　一七四

斯三八九〇號　大乘百法明門論疏釋　一七四
斯三八九一號　大乘無量壽經　一七七
斯三八九二號　金剛般若波羅蜜經　一八〇
斯三八九三號　大寶積經卷第七十四　一八三
斯三八九四號　大般若波羅蜜多經卷第八十
、
二
斯三八九五號　妙法蓮華經卷第七　一八八
斯三八九六號　妙法蓮華經卷第一　一九三
斯三八九七號　金光明最勝王經卷第三　一九七
斯三八九八號　四分律卷第三十一　二〇〇
斯三八九九號　金剛般若波羅蜜經　二〇四
斯三九〇〇號　佛臨般涅槃略説教戒經一卷　二〇七
斯三九〇一號　妙法蓮華經卷第五　二一四
斯三九〇二號　律部小鈔（參見斯一三三四
、斯一八二二、斯二三二一
、斯三九三四號）　二一一
斯三九〇三號　佛説灌頂章句拔除過罪生死
輕度經　二一六
斯三九〇四號　韓朋賦　二二四
斯三九〇五號　唐天德元年辛酉歲一月十八
日金光明造窟上梁文　二二五
斯三九〇六號　梁朝傳大頌金剛經　二二七
斯三九〇七號　卑德意等戶籍　二二八

斯三九〇七號背面　小品般若波羅蜜經卷第十　二八一

斯三九〇八號　小沙彌受三歸十戒五德十數威儀法文　二八二

斯三九〇九號　大乘無量壽經　二八二

斯三九一〇號　四分律小鈔一本　二八五

斯三九一一號　金剛般若波羅蜜經　二八七

斯三九一二號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十八　二九三

斯三九一三號　佛說無量壽經　三〇四

斯三九一四號　願文　三〇七

斯三九一五號　大乘無量壽經　三〇八

斯三九一六號　天請問經一卷　三一一

斯三九一七號　金剛般若波羅蜜經　三一三

斯三九一八號　金剛般若波羅蜜經　三一八

斯三九一九號　菩薩戒序、梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品　三二五

斯三九二〇號　維摩詰經略注（擬）　三二八

斯三九二〇號背面　乙未年僧法詮正勤等祭康上座文　三三一

斯三九二〇號背面　糧食賬　三三一

斯三九二一號　中阿含經卷第三十七（欝瘦歌邏經）　三三四

斯三九二二號　金剛經疏釋　二八一

斯三九二三號　佛說阿彌陀經一卷　二八二

斯三九二四號　十地疏　二八二

斯三九二五號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十八　二八四

斯三九二六號　老子道德經上、下（河上公章句）　二八五

斯三九二七號　瑜伽師地論卷第三十　二八七

斯三九二八號　維摩詰經卷第二　二九三

斯三九二九號　妙法蓮華經卷第一　三〇四

斯三九二九號背面　節度押牙董保德建造蘭若功德頌　三〇七

斯三九三〇號　色界天身量（擬，參見雜阿毘曇心論卷第二、阿毘曇甘露味論卷上、入阿毘達磨論卷下、經律異相卷第一）　三〇八

斯三九三一號　妙法蓮華經卷第二　三一一

斯三九三二號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十一　三一三

斯三九三二號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十七　三一八

斯三九三三號　金光明經卷第四　三二五

斯三九三四號　律部小鈔一卷（參見斯一三　三二八

三四號、斯一八二二號、斯二三二一號、斯三九〇二號）　四一三

斯三九三五號　大集經卷第十八　四一七

斯三九三六號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十二　四三〇

斯三九三七號　妙法蓮華經卷第一　四三一

斯三九三七號背面　建造伽藍功德記　四三二

斯三九三八號　佛說多心經一卷　四三三

斯三九三九號　妙法蓮華經卷第四　四三四

斯三九四〇號　佛說阿彌陀經　四三五一

斯三九四一號　金光明最勝王經卷第三　四四四

斯三九四二號　大乘無量壽經　四四五

斯三九四三號　妙法蓮華經卷第四、第五　四六二

斯三九四四號　金剛般若波羅蜜經　四六五

斯三九四五號　新譯大乘入楞伽經序　四八〇

斯三九四六號　藥師經　四八三

斯三九四七號　佛名經卷第四　四八四

斯三九四八號　梵網經盧舍那說菩薩心地戒品　四九二

斯三九四九號　金剛般若波羅蜜經　五〇七

斯三九五〇號　妙法蓮華經卷第一　五一一

斯三九五一號　毛詩周南（自卷耳至汝墳）　五二〇

斯三九五二號　藥師經一卷　五二八

斯三九五三號　大寶積經卷第十　五三〇

斯三九五三號　大方等大雲經請雨品卷第六　五三六

斯三九五三號　十四（第六行至二十行）　五三七

斯三九五三號　大寶積經卷第十一（第六行起）　五三八

斯三九五三號　大薩遮尼乾子所說經卷第九　五三九

斯三九五三號　詣如來品第九（第九行起）　五四一

斯三九五三號　大寶積經卷第二十二（第八行起）　五四二

斯三九五三號　大方等大雲經請雨品第六十四（末四行及下頁八行）　五四四

斯三九五三號　大方等大雲經請雨品第六十四（末第五行至下頁一切諸佛菩薩衆海）　五四六

斯三九五三號　大寶積經卷第九十　五四九

斯三九五三號　大寶積經菩薩會第十二之十五卷第九（大寶積經卷第四十九）　五五〇

斯三九五四號　金有陀羅尼經　五五四

斯三九五五號　金剛般若波羅蜜經　五五四

斯三九五五號　般若波羅蜜多心經　五五四

斯三九五五號　四分律比丘戒本　五五四

斯三九五六號　摩訶般若波羅蜜放光經品第　五五四

斯三九五六號　放光般若經卷第十五、大寶積經卷第七十一　五五二
斯三九五七號　金剛般若波羅蜜經　五五四
斯三九五八號　金光明最勝王滅業障品第五　五五七
斯三九五九號　放光般若經卷第十六摩訶般若波羅蜜漚恕品第七十　五六六
斯三九五九號　大寶積經卷第七十一（第十三行起）　五六六
斯三九六〇號　華嚴經論梵行品第十二　五六九
斯三九六一號　佛說十王經一卷（附圖）　五六九
斯三九六二號　衆經要略集卷第五　五七七
斯三九六二號　華嚴經十地品不善業道疏（擬）　五八七
斯三九六二號背面　四分僧戒本　五九〇
斯三九六三號　維摩詰所說經卷上　六〇二
斯三九六四號　佛名經　六〇九
斯三九六五號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經　六一〇
斯三九六六號　大乘經纂要義一卷　六一七
斯三九六七號　優婆塞戒經卷第十　六一九
斯三九六八號　佛說法句經　六二八
斯三九六九號　摩尼光佛教法儀略一卷　六三四

斯三九七〇號　金光明最勝王經卷第四　六三六
斯三九七一號　四分律藏卷第五十三、第四分卷第四　六三七
斯三九七二號　金剛般若波羅蜜經　六四一
斯三九七三號　正法念處經卷第六十　六四五
斯三九七四號　佛說藥師經　六五一
斯三九七五號　金剛般若波羅蜜經　六五九
斯三九七六號　摩訶般若波羅蜜放光經問僧那品之二　六六〇
斯三九七六號背面　摩訶般若波羅蜜空行品第十二、大雲輪請雨經卷上　六六五
斯三九七七號　妙法蓮華經卷第四　六六八
斯三九七八號　丙子年七月一日司空遷化納贈賬册　六七四
斯三九七九號　大乘論名數問答（擬，參見大乘百法明門論本事分中略錄名數、大乘開心顯性頓悟真宗論）　六七五
斯三九八〇號　佛名經　六七七
斯三九八一號　毘尼心（參見斯四九〇及伯二一四八號）　六七九
斯三九八二號　徵用人工賬（擬）　六八四

斯三九八三號　光瑟經手佛經賬（擬）　六八五

斯三九八四號　報恩寺與牧羊人算會羊口字　六八五

據

S-T475 10/546 C21

1

於衆生雖廣說言辭如幻師見所幻人菩薩
觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見
*
其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水
聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界善薩
觀衆生為若此如元色如炎如頭
陁迴身見如阿羅漢三毒如特
忍善薩貪恚癡縛如佛煩惱習如盲者見色
如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如
花人煩惱如夢所見已寤如響如
如元姻之火善薩觀衆生為若此
文殊師利言若善薩作是觀者云何行慈雖
摩詰言善薩作是觀已自念我當為衆說
如斯法是即真實慈也行寂滅慈元所生故
行不熱慈元煩惱故行等之慈等三世故行元
淨慈元所趣故行不二慈內外不合故行不壞
慈畢竟盡故行堅固慈心元疑故行清淨慈
諸法性淨故行元邊慈如空故行廣大慈
慈破結賊故行善度衆生故行自然慈
得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈
元因得故行善提慈等一味故行元二慈
諸愛故行大悲導以大乘故行元厭慈觀
空元我故行法施慈元遺惜故行持戒慈
化疑禁故行忍辱慈讓彼我故行精進慈
尚有衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈
元不知時故行方便慈一切亦示現故行元隱慈
直心清淨故行深心慈元雜行故行元雜慈
不虛假故行安樂慈命得佛樂故菩薩
之慈為若此也
文殊師利又問何謂為菩薩所作
切德皆与一切衆生共之何謂為善薩所作
所號益歡喜元悔何謂為捨答曰所作福祐
元所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當
何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如
来切德之力文殊師利又問菩薩欲依如来功德
德力者當住何住答曰菩薩欲依如来功德
力者當住度一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱若欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行於

方者當住度脫一切衆生又問欲度衆生者
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行於
正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法
不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善
孰為本答曰身為本又問身孰為本答
曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄
分別為本又問虛妄分別孰為本答曰無明
想為本又問無明顛倒相孰為本答曰元住為本
又問元住孰為本答曰元住則元本文殊師利
從元住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上
華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不
墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華元所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若元所分別是則如法律
諸菩薩華不著者以斷一切分別想故解如
人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色
聲香味觸得其便已離畏者一切五欲元能

為也結習未盡華著身耳結習盡者華不
著也舍利弗言天此室其已久如答曰我
以此室如者室解脫舍利弗言此久耶天
者年解脫亦何如久舍利弗嘿然不答天曰
如何耆舊大智而嘿答曰解脫者元所言說
故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫
相所以者何解脫者不內不外不在兩間文
字亦不內不外不在兩間是故舍利弗元離
文字說解脫也所以者何一切諸法自是解
脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎
天曰解為增上慢人說離婬怒癡為解脫
耳若元增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰聲
聞法化衆生故我為聲聞以聞緣覺法化衆生
故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為

若有得有證者即於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為大
乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘
香如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王
諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正
法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗善哉此
室常現八未曾有難得之法何等為八此室
室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法乎
唯有大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此
室常現八未曾有難得之法何等為八此室
常以金色光照晝夜无異不以日月所照為
明是為一未曾有難得之法此室入者不為
諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法
此室常有讚梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室說大波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此
室常作天人第一之樂法歌出无量法化衆
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿周窮濟之求得无盡是為六未
曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛
阿閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響
切利益成如是等十方无量諸佛是上人念時
即皆為來來廣說諸佛秘要法藏說已還舍
是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾
宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難
得之法舍利弗此室常現八未曾有難得宝法
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃
問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗
令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不
轉女身舍利弗以天女像而答言我令不知
何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此
身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而

令如天女天自化身如今舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不如何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力令舍利弗身還復如故天問舍利弗女身何在舍利弗言女身色相今何所在天曰一切諸法亦復如是非女非不女是故佛說也舍利弗相元在元不在天曰一切在元不在夫元在元不在者佛所說也舍利弗問天汝久當如得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫法元有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦元是處所以者何菩提元住處是故元有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙等世非謂菩提有去來今天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身

不罪猶懷大慢永行瞋恚而常慈愚永行癡
怠而勤脩功德永行亂意而常念定永行愚
癡而通達世間出世間慧永行諂誑而善方
便隨諸經義永行憍揚而於衆生猶如橋梁
永行諸煩惱而心常清淨永入於魔而順
佛智慧不隨他教永入聲聞而為衆生說未
聞法永入辟支佛而成就大悲教化衆生永
入貧窮而有寶手功德元盡永入形殘而具
諸相好以自莊嚴永入下賤而生佛種姓中
具諸功德永入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見永入老病而永斷病根超
越元畏永有資生而恒觀元常寶元所貪永
有妻妾采女而常遠離五欲淤泥永現訥鈍
而成就辯才猶持元失永入邪淫而以正淫
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非
道是為通達佛道於是維摩詰問文殊師利
何等為如來種文殊師利言有身為種元明有
愛為種貪恚癡為種四顛倒為種五蓋為種
六入為種七識處為種八邪法為種九惱處
為種十不善道為種以要言之六十二見及

六入為種七識處為種八邪法為種九惱處
為種十不善道為種以要言之六十二見及
一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見元
為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩
提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃
生此華如是見元為法入正位者終不復能
生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳又
如殖種於空終不得生五穀之地乃能滋茂
如是入元為正位者不生佛法起我見心如
須弥山猶能發于阿耨多羅三藐三菩提
心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來
種譬如不下巨海不能得元價寶珠如是不
入煩惱大海則不能生一切智寶今時大迦葉
歎言善哉善哉文殊師利快說是語誠如所
言塵勞之疇為如來種我等今者不復堪任
發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五元間罪
猶能發意生於佛法而今我等永不能發
譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聞
是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聞元
為種十不善道為種以要言之六十二見及

聞滿結劫者於佛法中元所復益永不忘願
是故文殊師利見大菩薩法有衰損而護助之
* 也所以者何九十聞佛法能起无上道心不斷
三寶亦復聞佛法力无畏等永不
能發无上道意余時會中有菩薩名普見
色身聞維摩詰言居士父母妻子親戚眷
屬及諸知識悉為是誰而來侍衛僕從為車
乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

智度菩薩母 方便以為父 一切衆道師 无不由是生
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 照令知无常
法喜以為妻 慈悲心為女 歌詠誦法言 以此為音樂
无數億衆生 供來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
無盡禁呪術 亦治諸疾患 盡現行此事 饒益諸衆生
世間衆道法 悉於中出家 因以解人或 而不盡邪見
或作日月天 普至世界主 或時作地水 或復作風水
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現神變 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄衆 輒往到于彼 勉濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生于彼 普為之作利益
大中生蓮華 是可謂希有 普敬而行禮 希有亦如是
或現作淫女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛道

甘露法之食 解脫味為賢 慈心以澡浴 永離垢穢故
滅煩惱賊 勇健无能勝 降伏四魔已 超出於三界
雖知无起滅 亦復說諸法 悉現諸國土 如日无不見
供養於十方 无量濟如來 諸佛及己身 无有分別想
雖知諸佛國 及與衆生空 而常修淨土 教化於衆生
諸有衆生類 形聲及威儀 无異力菩薩 一時能盡現
覺知衆魔事 而亦隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸衆生 了知如幻化 通達无有礙
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 照令知无常
无數億衆生 供來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
無盡禁呪術 亦治諸疾患 盡現行此事 饒益諸衆生
世間衆道法 悉於中出家 因以解人或 而不盡邪見
或作日月天 普至世界主 或時作地水 或復作風水
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現神變 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄衆 輒往到于彼 勉濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生于彼 普為之作利益
大中生蓮華 是可謂希有 普敬而行禮 希有亦如是
或現作淫女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛道

未受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 亦復現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛道
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛道 或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現作無盡藏 因以勸導之 令發菩提心 或現聾盲瘖 諸根悉具足 以無量智慧 而自莊嚴身
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令發无上道 其有恐懼者 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之 如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡 誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 懷嫉无智者

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會有中菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德守菩薩曰我我所為二曰有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門

德頂王菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善眼菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰善心惡心為二觀心相空如幻化者无善惡心无聞知是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善不入无相除而通達者是為入不二法門

師子吼菩薩曰罪福為二若達罪性則与福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不二法門

法為二若知意性於法不貪不悉是名
寂滅安住其中是為入不二法門

* 元盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是元作為二空即
元相元相即元作若空是元相元作則元心意識
於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門
無垢菩薩曰聞法眾為二佛即是法法即是眾
是三寶皆元為相与虛空等一切法亦爾
隨此行者是為入不二法門
心元礙菩薩問身滅為二身即是身滅所以著
何見身實相者不起見身及見滅身身滅
身與滅身元二元分別於其中不覺不證
者是為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆元作
相身元作相即口元作相口元作相即意元作
相是三業元作相即一切法元作相能如是隨元
作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性
即是空空則元福行元罪行不動行於此
三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則有元識元所識者是為
入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若元所得則元
取捨元取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇与明為二元闇元明則元有二
所以者何如入滅受想定元闇元明一切法相亦
復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂
涅槃不厭世間則元有二所以者何若有縛則
解若本元縛其誰元解元縛元解元集厭是
為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不
分別是邪是正離此二者是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而此慧眼元見元不見是為入不二法門

W—T475 16/5H1027

珠瓔王善薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

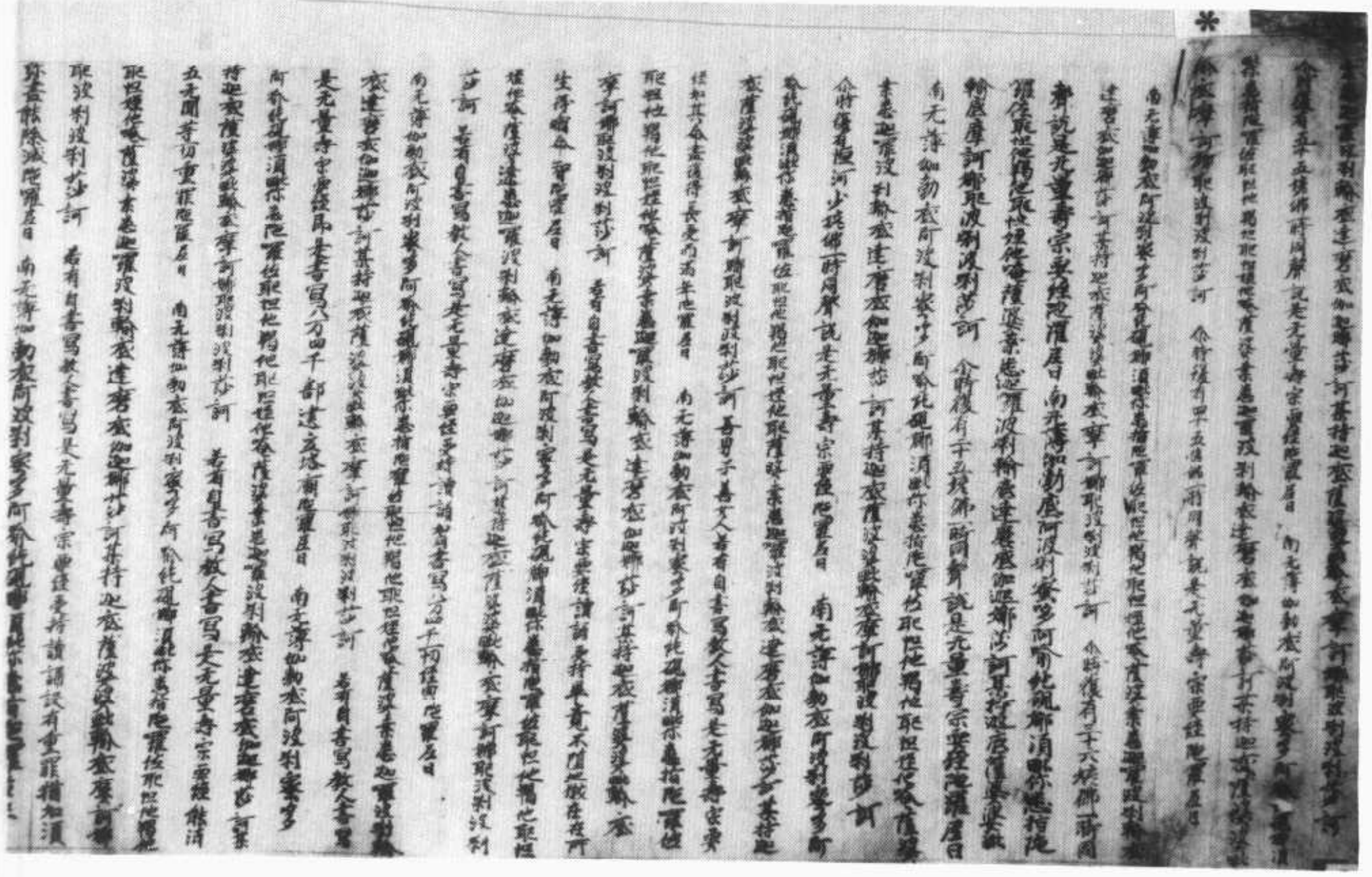
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

＊如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

S-3526(甲)1

▼斯三八五七號　大乘無量壽經



W→樘.(P) 139

S→T665 16/606829~c6

金光明最勝王經卷第一

大唐三藏沙門義淨奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峰山中與大苾芻衆及諸菩薩摩訶薩俱復有無量天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞而為說法

爾時會中有四大天王一名多聞二名持國三名增長四名廣目各與無量百千俱胝那庾多數諸藥叉衆前後圍繞來詣佛所頂禮佛足右繞三匝却住一面

爾時多聞大天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言

世尊我等四王各領藥叉大將守護此贍部洲及諸人衆常令安樂增益善事

世尊若此贍部洲人王及王子大臣輔相等於諸國土城邑聚落山林曠野阿蘭若處空閑舍宅及餘一切人衆所住之處有此經典流布之者或復有人於此經典能生淨信恭敬尊重讚歎供養書寫經卷受持讀誦為他人說

世尊我等四王及諸藥叉大將并餘無量百千俱胝那庾多藥叉衆皆悉往詣其所聽受此經守護其人令得安樂增益善事

諸佛如來不般涅槃無舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利令諸天人恭敬供養過去
諸佛現有身骨流布於世天人供養得福無
邊今復言無致生疑惑唯願世尊哀隆我
等廣為分別

* 爾時佛告妙德菩薩及諸大衆汝等當知
云般涅槃有舍利者是實義說如是之義當一
心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟
永離樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不
取故無去無來無住以無住故名為涅槃三者以
無去來及無所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者此無生滅非言所宣言
語斷故名為涅槃五者無有我人唯法生滅
得轉依故名為涅槃六者煩惱隨惑皆是客
塵法性是主無來無去佛了知故名為涅槃七
者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際
之性無有礙論唯獨如來證實際法礙論
永斷名為涅槃九者無生是實生是妄是
癡之人漂溺生死如來體實無有虛妄名
為涅槃十者不實之法是從緣生真實之
法不從緣起如來法身體是真實名為涅
槃善男子是謂十法說有涅槃

W→T665 16/407B29

法不從緣起如來法身體是真實名為涅
槃善男子是謂十法說有涅槃
*復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者如來善知施及施果
無我我所此施及果不正公別永除滅故名
為涅槃二者如來善知戒及戒果無我我所
此戒及果不正公別永除滅故名為涅槃
三者如來善知忍及忍果無我我所此忍及
果不正公別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果無我我所此勤及果不正公
別永除滅故名為涅槃五者如來善知定及
定果無我我所此定及果不正公別永滅滅
故名為涅槃六者如來善知慧及慧果無及
我所此慧及果不正公別永除滅故名為涅
槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆無性不正公別永除滅故名
為涅槃八者若自愛著便起追求由追求故
受衆苦惱諸佛如來除自愛故永絕追求無
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
無為法者數量皆除佛離有為證無為法

妙法蓮華經卷第六　斯三八五九號▼

S→T262 9/52C7

羅三藐三菩提汝今不付囑
一心流布此法門令增益如是三摩訶薩
摩訶薩頂而作是言我於無量百千万億阿
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮爾時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安

及俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛尒十方來諸尒
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔深可如故說是語時十方无量尒
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩去
何住於娑婆世界世尊其藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以

聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶臺上各有百
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時
彼佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲
聞衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習
菩行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身
三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月
淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空
中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀之
香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是
供養已從三昧起而自念言我雖以神力供
養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沙木膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明

陛貌薩婆單力迦波永勝香又飲膿蓄諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
* 德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙世
界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故佐是語已而各默然其身大燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
勤行大精進 捨所愛之身 說是得已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等得大王我今當還供養

尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等得大王我今當還供養
* 此佛已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我過曾供養 今復還覲近
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆生
憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱慕
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更

佛蓋懸記衆寶鈴令時一切衆生喜見菩薩復
白佛言我雖作是供養心猶未盡我今當更
*
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔
前亦自燔臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生愚見菩薩大士我
等師教化我者而令燒臂身不具足于時一切
衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯善薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經

善薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救
一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有

人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住寶生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢
嫉妒諸惡所惱得菩薩神通无生法忍得是
忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
之功德乎佛共許不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
是名菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是

W→T262 9/554A9

王華此善薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王善薩本品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故留王
華以此藥王善薩本事品殑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取藥
坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度
脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利
益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

▼斯三八六〇號　觀世音經一卷

S2T262 9/574A28~29

即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者
即現大自在天身而為說之　應以天大將軍身得度者
即現天大將軍身而為說法　應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而
為說法　應以小王身得度者即現小王身而為說之　應以長者身得度者即現長者身而
為說法　應以居士身得度者即現居士身而為說之　應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法　應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說之　應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法　應以長者居士宰官婆
羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法　應以童男童女身得度者即現童男童女身而為
說法　應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法　應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法　无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生

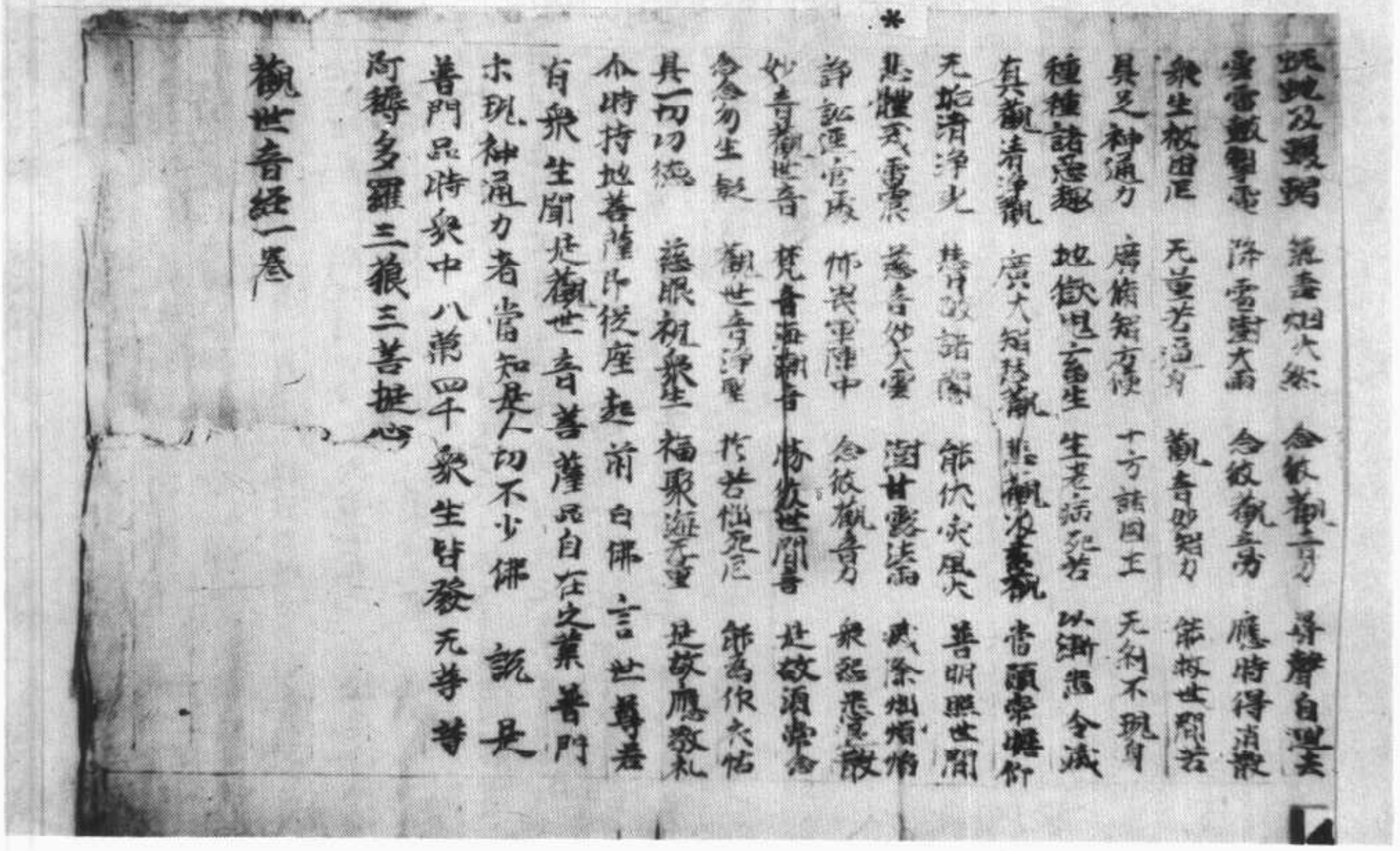
甘現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成
就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界

爾時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦

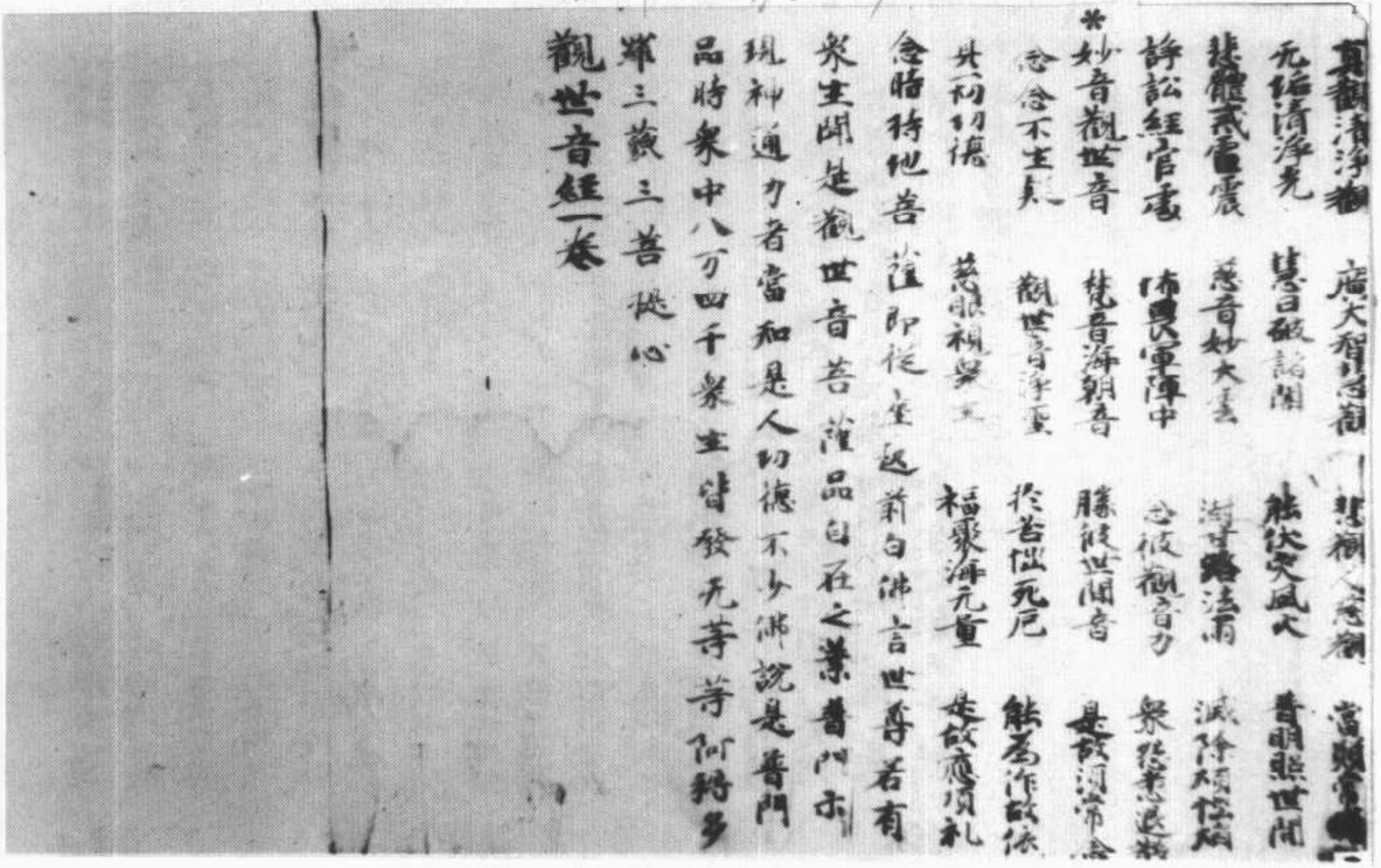
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊遶 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間

W→T262 9/58B7



S→T262 9/57C19

W→T262 9/58137



觀世音經一卷

▼斯三八六二號　金光明最勝王經卷第三

S→T665 16/415-02

提我亦如是勸請功德迴向無上亦等菩提
善男子假使有人以三千大千世界滿中七
寶供養如來若須有人勸請如來轉大法輪
*
所得功德其福勝彼何以故彼是財施此是
法施善男子且置三千大千世界七寶布施
若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一
切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五
勝利云何為五一者法施兼利自他財施不
余二者法施能令衆生出於三界財施之福
不出欲界三者法施能淨法身財施但增
長於色四者法施無窮財施有盡五者法施
能斷無明財施唯伏貪愛是故善男子勸請
功德無量無邊難可譬喻如我菩行菩提道
時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善
男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我
於往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般
涅槃

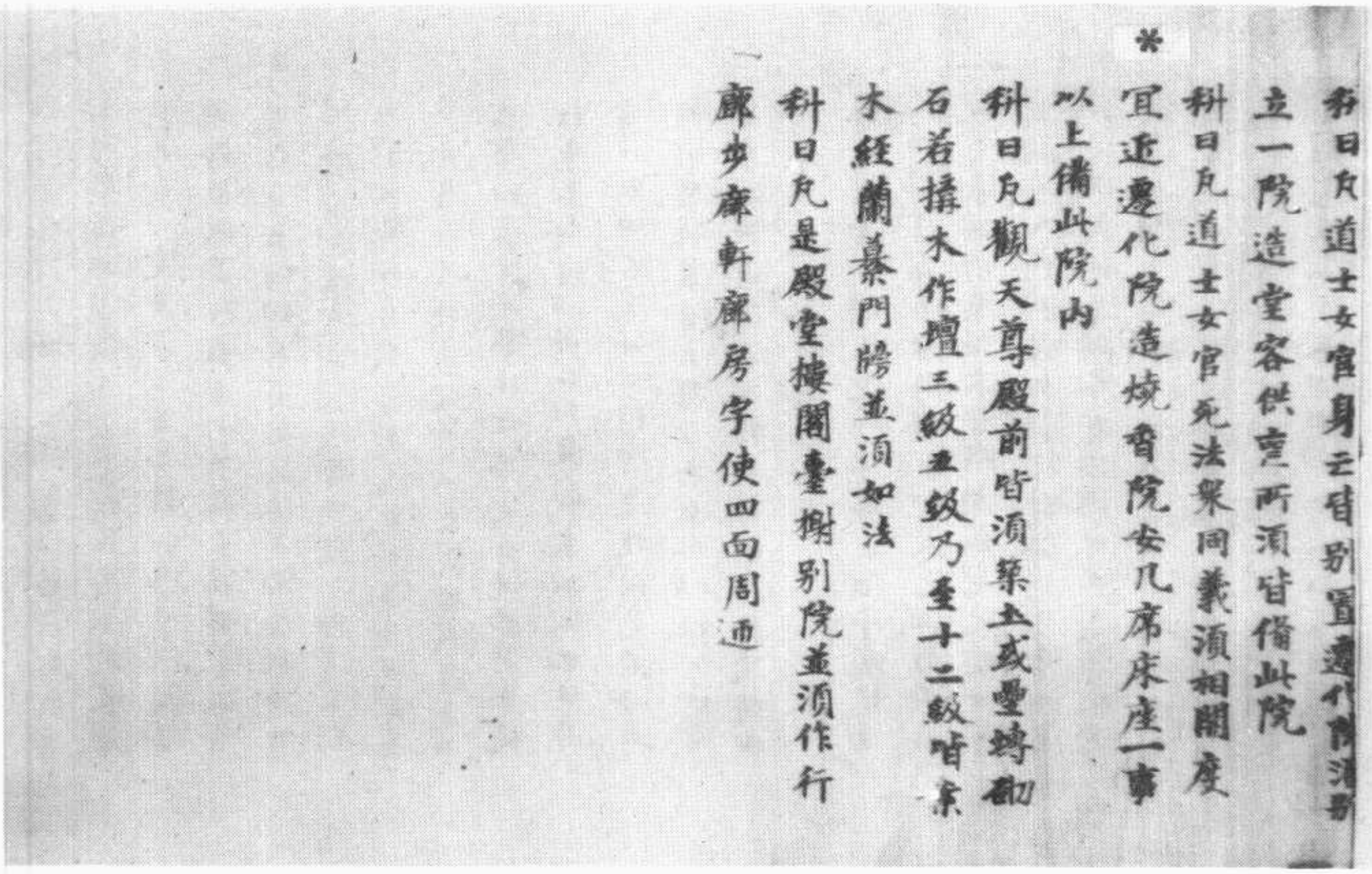
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時懇重至心作如是
說我從無始生死以來於三寶所修行成就

W→T665 16/416A19

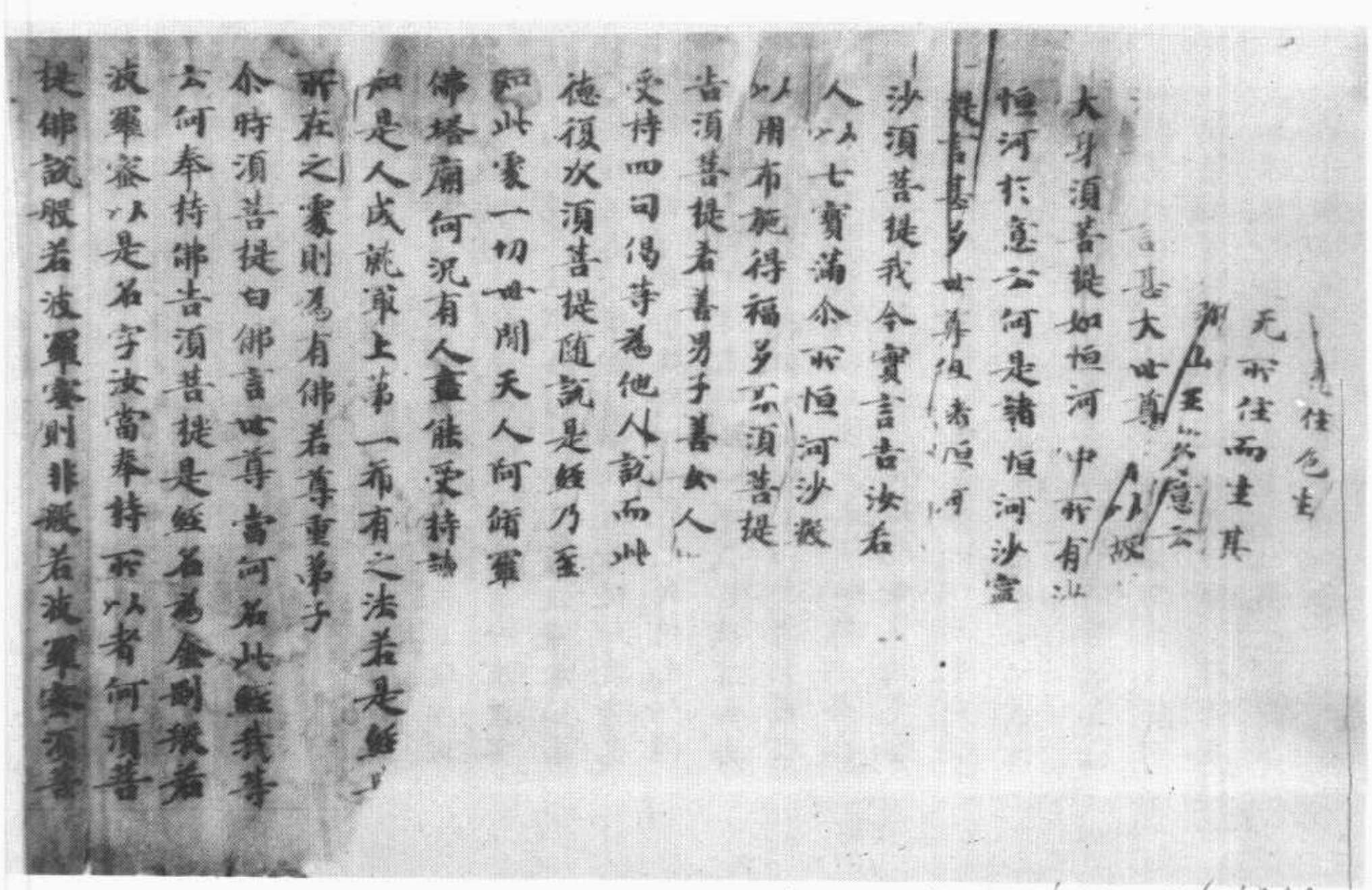
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是說我從無始生死以來於三寶所修行成就＊所有善根乃至施與傍生一搏之食或以善言和解諍訟或受三歸及諸學處或須懺悔勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴施一切衆生無悔恡心是解脫分善根所攝如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴施一切衆生願皆獲得如意之手摩空出寶滿衆生願皆樂無盡智慧無窮妙法辯才悉皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提得一切智因此善根更復出生無量善法亦皆迴向無上菩提又如過去諸大菩薩修

（參見斯八九〇二、伯三三二七、伯三六八二號）三洞奉道科誡儀範　斯三六八三號▼

理須遐絕宜近精思院或兩殿別院出迴建立
遣風露不侵使雲霞無閡眇通天漢遠
鵬星踵外啓四景之門旁開八風之牖令仙
斬出入真駕往來可卻可希林高孰廣則子
晉携手常生撫祉旦夕可得矣
科曰衆妙之門往來之徑群真之戶出入所
由如口之在身方目之居面不可闕也凡諸
觀門皆須造閣或立樓上安觀額以標傑
出重級大小事屬一時兩下三間在時奢儉
凡是別院皆須造立莊嚴殿飾各盡所宜
不可守常用爲恒式
科曰凡觀門左右皆別開車馬牛驢出入
不得於正門中來往
科曰師房在天尊殿堂周迴四面安置間架
多少各依當時所造
科曰凡道士女官入道即須受持經誡符籙
須別作受道院造壇及對齋堂靜室緣所
須皆備此院
科曰凡道士女官身云皆別置遷化院須別
立一院造堂容供亶所須皆備此院
科曰凡道士女官死法衆同義須相開度
置遷化院造燒香院安凡席床座一事



務日兵道士女官身云皆別置遷化院
立一院造堂容供意所須皆備此院
斜日兵道士女官死法衆同義須相開度
※宜遷化院造燒香院安凡席座一事
以上備此院內
斜日兵觀天尊殿前皆須築土或壘塼砌
石若搥木作壇三級五級乃至十二級皆泉
水經蘭幕門牓並須如法
斜日兵是殿堂樓閣臺榭別院並須作行
廊步廊軒廊房宇使四面周通



大身須菩提如恒河中所有
恒河於意云何是諸恒河
須菩提多世尊但衆恒河
沙須菩提我今實言告汝若
人以七寶滿尒所恒河沙數
以用布施得福多不須菩提
言甚多世尊須菩提若善男子善女人
受持四句偈等為他人說而此
德復次須菩提隨說是經乃至
即此處一切世間天人阿修羅
佛塔廟何況有人盡能受持讀
如是人成就最上第一希有
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

S → T235　8/74C21N750A9
W →　8/751A26

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若須有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜是名第一波羅蜜
如來不不也世尊
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如

則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
*語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
*菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
*爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼

S+T1509 25/91c 21

故劫行滿未入第三阿僧祇時於然燈佛所值遇七萬五千佛亦皆與授記如然燈佛即時上昇虛空高七多羅樹現大神通變化作十方佛於虛空中立讚然燈佛然燈佛言汝過一阿僧祇劫當得作佛名釋迦牟尼得記如是而言今時三千大千世界六種震動雨天曼陀羅華曼陀羅華遍滿其地諸天龍王亦能化作此相雖地提婆達等有大神力能現此相不能令地六種震動是等種種或多或少汝何以重此相何經中言三阿僧祇劫中菩薩不種相回緣如難陀漂落歌羅尸佛頻得清淨端正於一聲支佛塔青雀塗塵作聲支佛像回而生頻頻我恒得金色身相又作迦葉佛塔中經以此三福回緣世世受報

願得清淨端正於一佛支佛塔青優塗飾作
辟支佛像回布生願願我恒得金色身相又
作迦葉佛塔中緣以此三緣回緣世世受衆
*
雲雷所生恒得離暴是緣之餘生迦旃
禪種中為佛弟子得廿大人相清淨鄣正出
家得阿羅漢道佛說於五百弟子中最阿比
丘端正第一此相易得云何言於九十一大
劫中種餘一生中得是為大夫法言初阿僧
祇劫中不知當作佛不作佛二阿僧祇劫中
知當作佛不自稱說三阿僧祇劫和得作佛
能為人說佛何雲說是語何經中有是語若
聲聞法三藏中說若摩訶衍中說義復應尒
子弟子第言雖佛口三藏中不說義復應尒
阿耨曇耨婆沙菩薩品中如是說若摩訶
衍中說初發心是時知我當作佛如阿遬單
菩薩於長手佛邊初發心時乃至金剛坐電
成佛道於其中間顛倒不淨心不生如首楞
嚴三昧中四種菩薩四種受記未有發心而
授記有通發心而授記有於前授記他人已
知已身不知有於前授記他人已身盡知法
云何言於二阿僧祇劫三阿僧祇劫有量有
次佛言无量阿僧祇劫中作功德衆生
何以故言三阿僧祇劫三阿僧祇劫有量有
限問曰摩訶衍中雖有此語我尒不都信若
曰是為大夫是佛真法佛口所說法无及滅
人汝從摩訶衍中出生云何言我不都信滅
次摩訶衍論議此中應廣說滅次說是廿二
相業因緣故衆中種非色无色衆中種无色
衆以无身无色是廿二相是身莊嚴故无色
衆中不種可尒色衆中何以不得種色衆中
大有諸梵王常請佛初轉法輪是智慧清淨
能求佛道何以言不得種廿二相因緣又言
人中得種非餘道如婆伽羅龍王十住菩薩
阿鄰婆達多龍王七住菩薩羅睺阿須羅王
尒是大菩薩須何以言餘道不能種廿二相
因緣法言人中閻浮提種醫算置曰不可種
有義故中人无壽我著衆不利根故初耶屋
鼻奴提二家福德智慧壽命眼閻浮提何以
故不得種滅次法言一恶種一相是心彈指噴

因緣汝言人中聞浮提種醫筆置曰不可種
有義彼中人无吾我著樂不利根故聞耶屋
舍波提二處福德智慧善命服聞浮提何以
故不得種漫次汝言一思種一相是心薄相頃
六十生滅一心中不住是一心无力不住不
能分別云何能種大人相此大人相不應不
了心得種以是故多思和合能種一相如童
物一人不能搖必須多人力如是種相要得
大心多思和合亦乃得種以是故名百福相
百大心思出種福德是名百福相不應一思
種一相餘事尚不得一思種一事何況百福
相何以故言釋迦文尼菩薩心不鈍鉢弟子
心鈍鉢弥勒菩薩心不鈍鉢弟子心不鈍鉢是
語何處說三藏中摩訶衍中无此事汝自心
中出此言汝但見釋迦文尼菩薩於寶窟中
見弗沙佛七日七夜以一偈讚弥勒菩薩云
種種讚弗沙佛但阿波陁經中不說汝所不
知无回緣故汝便謂弥勒弟子心不鈍鉢如
是皆為遷失汝言菩薩一切物能施无所愛
猶如尸毗王為鴿故割肉與鷹心不悔恨如
以財寶布施是名下布施以身布施是名中
布施種種施中心不著是為上布施汝何以
故不得種漫次汝言一思種一相是心薄相頃
悲有知智慧有不知智慧如人為父母飯屬
不惜身或為主不惜身以是故知為鴿不惜
身是中布施問曰菩薩為一切衆生故為父
母為主者為一人故以是故非真不惜身為
檀波羅蜜滿答曰雖為一切衆生是心不滇
淨不知自身无吾我不知身者无人无主不
知所施物是物實性不可說一不可說異是
三事心著是為不清淨於世衆中得福德報
不能盡至佛道如說檀波羅蜜中三事不
可得亦不著是為具足檀波羅蜜滿如是乃
至檀波羅蜜能分大地城最後落作七分是
為檀波羅蜜滿是檀波羅蜜甚深无量
无邊如大海水諸天聖人阿羅漢辟支佛乃
至初行菩薩尚不能知其邊渧十地菩薩乃
能知亦何況言能分大地城最作七分是名
檀波羅蜜滿是事是等檀能分地是世
俗檀波羅蜜遍少許分譬如大海水中一

能知去何法言能令大地城壁作七寶名
般若波羅蜜滿是事是等一切諸法能令地是世
俗般若波羅蜜邊少許分辟如大海水中一
滴兩滴水實般若波羅蜜名三世諸佛母能
求一切法實相能出是般若波羅蜜乃至衆雲
元去雲一切雲求不可得如幻如響如水中
月見便失諸聖人憐愍故雖一相以種種名
字說是般若波羅蜜諸佛智慧實藏汝言大
失法言四種觀觀時觀土地觀種族觀生雲
人壽八万歲佛出七六五四三二一万歲中
佛出世人壽百歲是佛出時若諸佛常講愍
衆生何以正八種時中出世餘時不出佛法
不待時如好藥服時便病差佛法亦如是不
待時聞曰雖菩薩憐愍衆生諸佛不待時過
八万歲人長壽多衆漆愛等結使覆相蔽非
可化時若百歲後人尅壽若多瞋恚等諸結
使更覆此衆時若時非得道時以是故佛不
出世若曰諸天壽出千万歲有先世因緣雖
多衆漆愛覆能得道何況人中不大衆三十
六種不淨易可教化以是故人壽過八万歲
應出是中人无病心樂故人皆利根福德福
德利根故應易得道須次師子藪音王佛時
人壽七百

*

阿僧祇劫阿弥陀佛時人壽无量阿僧祇劫
汝云何言過八万歲佛不出世問曰摩訶衍
經中有此事我法中无十方佛唯過去釋迦
文尼拘陳若等一百佛未來弥勒等五百佛
菩曰摩訶衍論中種種因緣說三世十方佛
何以故十方世界有衰病死媛怒癡等諸苦惱
以是故佛應出其國如經中說无衰病死順
惱者諸佛則不出須次多病人壽有多衆師
汝等聲聞法長阿含中毗沙門王以偈白佛
舊首去來 現在諸佛 亦須歸命 釋迦文佛
汝說過去未來現在諸佛言智首釋迦文尼
佛言歸命以此故知現在有餘佛若无餘國
佛何以故前舊首三世佛後別歸命釋迦文
尼佛此王在釋迦文尼所得道故愛著歸命
於餘佛所宜舊首以未離欲故曰說

S-T262 9/27 B14~23

四第卷經華蓮法妙　號六六八三斯

法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇千
万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆算數挍計
*
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國爾時
世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞衆覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道善遠
度脫无量衆 皆悉得成就 雖少欲懈怠 漸當令作佛
內秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此當種類 於昔千億佛 所行諸道法 宣護諸佛法
爲求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆喜入 亦曾有疲倦 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知諸根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智

*
未來亦供養 无量无數佛 護持法寶藏 其後得成佛
供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 號曰法明
其國名喜淨 七寶所合成 劫名爲寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
有聞希有數 三明八解脫 得四无礙智 以是等爲僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖最衆多
如是无量事 我今但略說

爾時十二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如
餘佛所不說 者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦
葉是十二百阿羅漢我今當現前次第與受
阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟
子憍陳如比丘當供養六万二千佛
成爲佛號曰普明如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢憍陳頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿冕樓馱等
婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得
阿耨多羅三藐三菩提蓋同一号名曰普
明爾時世尊欲重宣此義而說偈言

婆多劫宿那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得
阿耨多羅三藐三菩提蓋同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

＊

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞過十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸共處寶閣　遊諸十方國　以无上供養　奉散於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　五百自在者　餘諸聲聞衆　亦當須如是
迦葉汝已知　其不在此會　汝當為宣說

＊

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩
提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時阿
若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

＊

家酔酒而卧是時親友官事當行以无價
寶珠繫其衣裏與之而去其人酔卧都不覺
知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索
甚大艱難若少有所得便以為足於後親友
會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃
至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某
年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而
汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今
可以此寶貿易所須常可如意无所之難佛
亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心
而尋忘不知不覺既得阿耨阿羅漢道自謂滅
度資生艱難得少為足一切智願猶在不失
令者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等
所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方
便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我
今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩
提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時阿
若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

世尊導師　安隱授記　聞歡喜安　得未曾有　礼无量佛智　待少留聽說
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛智　有一小分
如无智愚人　便自以為足
譬如貧窮人　往至親友家　具設諸飲食

如无智愚人　便自以為足
譬如貧窮人　往至親友家　其家甚大富　具設諸飲食
以无價寶珠　繫著內衣裏　默與而捨去　時卧不覺知
是人既已起　遊行詣他國　為衣食自濟　資生甚艱難
得少便為足　更不願好者　不覺內衣裏　有无價寶珠
與珠之親友　後見此貧人　貴窮困苦切　責之已　示以所繫珠
貧人見此珠　其心大歡喜　富有諸財物　五欲而自恣
我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化　令種无上願
我等无智故　不覺亦不知　得少涅槃分　自足不求餘
今佛覺悟我　言非實滅度　得佛无上慧　尒乃為真滅
我今從佛聞　受記莊嚴事　及餘次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
而礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯
有如來我等所歸又我等為一切世間天人
阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法藏
羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望尒是尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於来世當

得作佛号山海惠自在通王如来應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法
藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二十
千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三
藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃為
地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
那由他劫若人於千万億无量阿僧祇劫中算
數校計不能得知正法住世倍於壽命像法
住世復倍正法阿難是山海惠自在通王佛
為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正
覺　号曰山海惠　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝
幡　教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十
方　壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種小
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是
等而不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之所
念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
三

如恒河沙等 无数诸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之所
念而告之曰諸善男子我與阿難等於空王
佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難
常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨
多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將来諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時
憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无礙
如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有 令我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无復疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於来世當得作佛号曰
實華如来應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十
世界微塵數諸佛如来恭敬尊重護持法藏
具菩薩所行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千方 功德不可數 普住於佛道 以求无上道

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未来世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千方 功德不可數 普住於佛法 以求无上道

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未来世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

一劫國土莊嚴壽命
劫數所化弟子正法像法亦如山海惠自在
通王如来无異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提心阿難
常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨
多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將来諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時
憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无礙
如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有 令我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无復疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於来世當得作佛号曰
實華如来應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴劫名離垢其實華佛國土平
正清淨多諸菩薩其數無量皆悉成就大神
通力充滿其國聲聞衆亦復無量三明具足
得大威德其實華佛壽二十小劫正法住世
二十小劫像法亦住二十小劫佛身充滿
其國

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一劫國土莊嚴劫名離垢
劫數所化弟子正法像法亦如山海惠自在
通王如来无異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

子猶如今也是過七寶華佛國土莊嚴壽命
劫數所化弟子正法像法亦如山海惠自在
通王如来无異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未来世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千方 功德不可數 普住於佛法 以求无上道

尒時世尊見學无學二千人具意柔軟即於
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不佛言已見何難是諸人等當供養五千
世界微塵數諸佛如来恭敬尊重護持法藏
末後同時於十方國各得成佛皆同一号名曰
寶相如来應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴劫名離垢其實華佛國土平
同等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞 令於我前住 悉皆與授記 未来當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆悉為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異

各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名寶相佛 國土及弟子 心法與像法 悉等无有異
* 成就諸神通 廣十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學无學二千人 聞佛授記 歡喜踊躍品
說偈言
世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灑
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士 藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求
支佛者求能道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥
王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
* 衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨
業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣演
此經若是善男子善女人我滅度後能竊為
一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨回礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂人中上供而供養之應持是

嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服飯錢
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上實聚應以奉散所以者何是人
報喜說法須臾間之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故介時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 眞得須臾間
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八千億劫 以眼妙色聲 及與香味觸 供養持經者

由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八千億劫 以眼妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
今時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其
能書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如來
共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其

家出家行菩薩道若不能得見聞請讀書持
供養是法華經者當知是人承善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信
解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三
菩提藥王譬如有人渴之須水於彼高原穿鑿
求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕
土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復
如是若未聞未解未能備習是法華經當
知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
聞是經思惟分別隨順此義近阿耨多羅三
藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三
藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化成
就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座爾乃應為
大慈悲為室柔和忍辱心是如來
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中
大慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來
座者一切法空是安住是中然後以不懈怠
心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我
於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化
人聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處
我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其
說法我雖在異國時時令說法者得見我身
若於此經忘失句逗我還為說令得具足介
時世尊欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水
藥王汝當知　如是諸人等　不聞法華經　去佛智甚遠
若聞是深經　決了聲聞法　是諸經之王　聞已諦思惟
當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說
大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座　處此為說法
若說此經時　有人惡口罵　加刀杖瓦石　念佛故應忍
我千万億土　現淨堅固身　於无量億劫　為衆生說法

若說是經時 有人惡口罵 加刀杖瓦石 念佛故應忍
我千方億土 現淨堅固身 於虛空住立 為衆生說法
若我滅度後 能說此經者 我遣化四衆 比丘比丘尼
及清信士女 供養於法師 引導諸衆生 集之令聽法
若人欲加惡 刀杖及瓦石 則遣變化人 為之作衛護
若在空閑處 我遣天龍王 夜叉鬼神等 為作聽法衆
是人樂說法 分別无罣礙 諸佛讚念故 能令大衆喜
若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

爾時佛告大衆說 音薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛雖滅度已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其
佛以神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大音聲歎言善哉善

法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大聖說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉

是時大衆說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大聖說菩薩摩
訶薩是少寶佛有深重願若我寶塔為聽
法華經故出於諸佛前特其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大聖說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
聖說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
罩上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下亦復如是尒時十方諸佛各告衆
菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼
陀羅華遍布其地以寶網幢幡羅覆其上懸諸
鈴雅留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結
跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於
釋迦牟尼佛一方所分之身猶故小盡時
釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各
現无量无邊菩薩及聲聞衆并帝釋梵王
護世大自在天等尒時釋迦牟尼佛所化之國
即廣嚴淨地寶樹莊嚴高
五百由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以為莊校尒无大
海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各現二百万億那
由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩

殘大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
爲諸佛當來坐故復於八方各爰二百万億那
由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩
羅又移諸天人置於他土所化之國亦以琉
璃爲地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華
果次第莊飾樹下皆有寶師子座高五由旬
亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目真
隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍大鐵圍須彌
山等諸山王通爲一佛國土寶地平正寶交
露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天
實華遍布其地今時東方釋迦牟尼佛所分之
身百千万億那由他恒河沙等國土中諸佛皆
各各說法來集於此如是次第十方諸佛皆
悉來集坐於八方今時一一方四百万億
那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛
各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各作是言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰少
病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉皆安隱不
以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛與
欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是今時釋迦
牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於師
子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起

欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是今時釋迦
牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於師
子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起
住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於
是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音
聲如却開鑰開大城門即時一切衆會皆見
多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如
入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快
說是法華經我爲聽是經故而來至此今時
四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說如
是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋
迦牟尼佛上今時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐今時大衆見二如來在七寶塔中
師子座上結跏趺坐各作是念佛坐高遠唯
願如來以神通力令我等輩俱處虛空即時
釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛空
以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土廣
說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃
佛欲以此妙法華經付囑有在今時世尊欲
重宣此義而說偈言

說妙法華經令汝是時如來不久當入涅槃
佛欲以此妙法華經付屬有在令時世尊欲
重宣此義而說偈言

*聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
處處供養　諸來化佛　莊嚴光飾　及諸世界者
衆衆聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
若說此經　則為見我　多寶如來　又我分身　无量諸佛
在在所住　常為聽法　及見滅度　多寶如來
諸善男子　各諦思惟　此為難事　宜啓大願
如恒沙等　衆欲聽法　故來集此　數如恒沙　雖說此等
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事　若接頭陀
令法久住　故來至此　擲置他方　无數佛土　若以手指
為坐諸佛　以神通力　變淨寶樹　及寶莊嚴　動大千界
諸佛各各　詣寶樹下　如清淨池　蓮華莊嚴　遠擲他國
其寶樹下　諸師子座　佛坐其上　光明嚴飾　若虛空中
如夜暗中　然大炬火　普照十方　衆生衆重　喜不自勝
身出妙香　通于十方國　衆生蒙熏　以是方便　令法久住
譬如大風　吹小樹枝　以大惡世中　多有怖畏　諸惡鬼神
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經　當知此人
令於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度　以大誓願
其多寶佛　及與我身　所集化佛　當知此意
諸佛子等　誰能護法　當廣供養　令得久住
其有能護　此經法者　則為供養　我及多寶
*此多寶佛　處於寶塔　常遊十方　為是經故
亦復供養　諸來化佛　莊嚴光飾　諸世界者
若說此經　則為見我　多寶如來　及諸化佛
諸善男子　各諦思惟　此為難事　宜啓大願
諸餘經典　數如恒沙　雖說此等　未足為難
若接頭陀　擲置他方　无數佛土　亦未為難
若以足指　動大千界　遠擲他國　亦未為難
若立有頂　為衆演說　无量餘經　亦未為難
若佛滅後　於惡世中　能說此經　是則為難
假使有人　手把虛空　而以遊行　亦未為難
假使劫燒　擔負乾草　入中不燒　亦未為難
我滅度後　若持此經　為一人說　是則為難
若持八萬　四千法藏　十二部經　為人演說
令諸聽者　得六神通　雖能如是　亦未為難
於我滅後　聽受此經　問其義趣　是則為難
若人說法　令千万億　无量无數　恒沙衆生

W-T12 9/2402

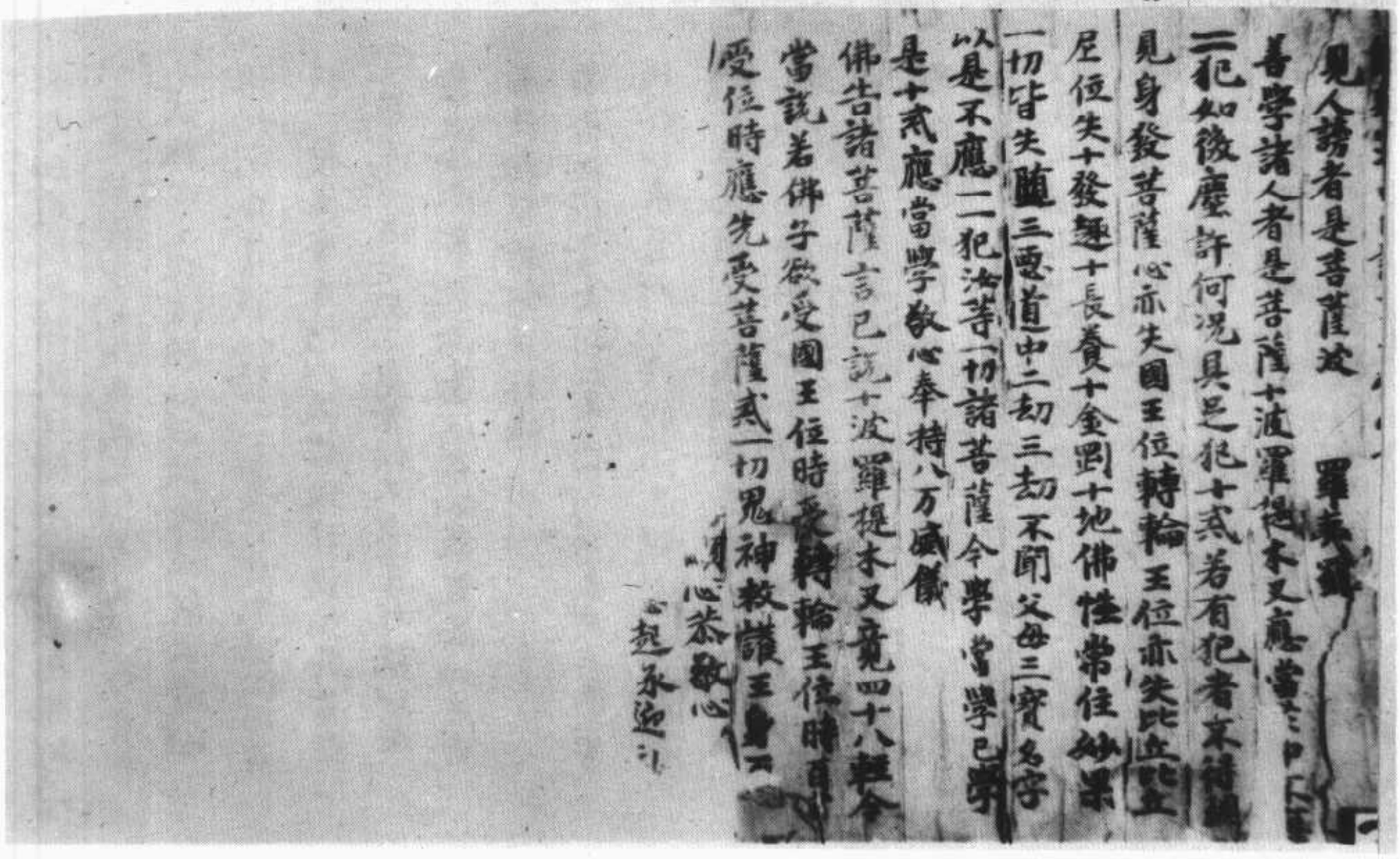
若持八万 四千法藏 十二部经 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 無量無數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有是益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如所經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 諸能受持 讀誦此經
令於佛前 自說誓言 我則憐愍 諸佛亦然
此經難持 若暫持者 是則勇猛 是則精進
如是之人 諸佛所歎 是則為護 无上佛道
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淨善地
佛滅度後 能解其義 其所住處 一切天人
於恐畏世 能須臾說 是諸天人 世間之眼
一切天人 皆應供養

妙法蓮華經卷第四

S-T1484 24/1004C17

是菩薩波羅夷罪 若人自讚毀他此是菩薩
應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與
他人若自揚己德隱他人好事他人受毀者是菩
薩波羅 夷罪若佛子自慳教人慳惜同慳
慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人乞
須一切給與而菩薩惡心瞋不與乃至不施一錢一針
一草有求法者而不為說一句一偈一微塵許法而
及更增惱菩薩波羅夷罪
若佛子自瞋教人瞋瞋緣瞋法瞋業而菩薩瘡
生一切衆生中善根无諍之事常生悲心而反更於
一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加人乃至
及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不
解者是菩薩 波羅夷罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗
業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百
鉾刺深入自謗不生信心亦教人謗者是菩薩波 羅
夷罪
若佛子自讚毀他亦教人讚毀他法業他亦
二祀如微塵許何況具足犯十式者有犯者

W→T1484 24/1005A29~B2



S→T235　8/749A14N16

W→　8/752B28N3

来意知意見是諸衆生得如是无量福德何
以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相
无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心
取相則為着我人衆生壽者若取法相則為着
我人衆生壽者何以故若取非法相則為着我
人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是
義故如来常說汝等比丘知我說法如筏喻
者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如来得阿耨多羅三藐三菩
提耶如来有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦无有定法如来可說何以故如来所說法皆
不可取不可說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提
言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故
如来說福德多若復有人於此經中受持乃至
四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩
提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提

如来說福德多若復有人於此經中受持乃至
四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩
提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非
佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀
洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿
那含名為不來而實无來是故名阿那含須
菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊

得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

＊

我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
佛告須菩提如來昔在然燈佛所於法
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人
身如須彌山王於意云何是身為大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身

＊

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何
況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典所在之處則

＊

為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提
佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言
世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千
世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世
尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵
如來說世界非世界是名世界須菩提於意

尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵
如來說世界非世界是名世界須菩提於意
云何可以世二相見如來不也世尊何以故
如來說世二相即是非相是名世二相須菩提

＊若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚

＊為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何
以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无
人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩
應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不
應住色生心不應住聲香味觸法生心應生
无所住心若心有住則為非住是故佛說菩
薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一
切衆生應如是布施如來說一切諸相即是
非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來
是真語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法无實无

非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛

*

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為是人悉知是人悉見是人皆得成如來無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱無量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩

*

提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是

能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經
義不可思議果報亦不可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其
心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆
生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅
度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法
發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈
佛則不與我授記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提

*

是故然燈佛與我授記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩
薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不
名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如
來說名真是菩薩

名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如
來說名真是菩薩

*

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來
有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於
意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如
來有佛眼須菩提於意云何恒河所有
沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提
於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河
是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆
生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆
為非心是名為心所以者何須菩提過去心不
可得現在心不可得未來心不可得須菩提
於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布
施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是
因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不

*

說得福德多以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具
足色身即非具足色身是名具足色身須菩
提於意云何如來可以具足諸相見不不也
世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說
諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提
汝等勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有
多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少
法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一
切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一
切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
所言善法者如來說非善法是名善法須菩
提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是
等七寶聚有人以此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說
於前福德百分不及一百千万億分乃至算
數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如
來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十三
相觀如來不須菩提言如是以三十二相
觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來
者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以三十二相觀如來
尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故
發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅
相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶布施若復有人知一切法无我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若卧是人不解我所
說義何以故如來者无所從來亦无所去
故名如來須菩提若善男子善女人以三千
大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆

說義何以故如來者无所從來亦无所去
故名如來須菩提若善男子善女人以三千
大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆
寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆
實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛
說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊
如來所說三千大千世界則非世界是名世界
何以故若世界實有者則是一合相如來說一
合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者
則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者即非我見人見衆生見
壽者是名我見人見衆生見壽者須菩提
發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應
如是知如是見如是信解不生法相須菩提所
言法相者如來說即非法相是名法相須
菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩薩心者持
於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說
其福勝彼云何爲人演說不取於相如如不
動何以故

一切有爲法 如夢幻泡影 應作如是觀
佛說是經已 須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷 一切世間天人阿修羅
聞佛所說 信受奉行

S-T262 9/2058~9

三第、二第卷經華蓮法妙　號九六八三斯

諸佛無量大法於軍後身得成為佛名曰光
明如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡凡
礫荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎
堆阜瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千億
諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘我以佛眼　見是迦葉於未來世
過無數劫當得作佛　而於未世供養奉覲
三百萬億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養最上　二足尊已　脩習一切　無上之慧
於軍後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　無有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　無漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫

其心調柔 通大神通 奉持諸佛 大乘經典

諸聲聞衆 無漏後身 法王之子 亦不可計

乃以天眼 不能數知 其佛當壽十二小劫

* 正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

光明世尊 其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉

悚懅一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同

聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 衆愍我等故 而賜佛音聲

若知我深心 見爲授記者 如以甘露灑 除熱得清涼

如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即使食

若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過

不知當云何 得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛

心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂

大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘

是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他

佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道

於最後身得成爲佛号曰名相如來應供正

遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平

正頗梨爲地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘

便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆

* 處寶臺妙樓閣聲聞弟子無量無邊算數

譬喻所不能知諸菩薩衆無數千萬億那由

他佛毒十二小劫正法住世二十小劫像法

亦住二十小劫其佛常處虛空爲衆說法度

脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此

義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說

我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相

當供無數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道

最後身得 三十二相 端正妙好 猶如寶山

其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂

佛於其中 度無量衆 其佛法中 多諸菩薩

皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴

諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通

住八解脫 有大威德 其佛說法 現於無量

神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙

皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫

住八解脫 有大威德 其佛說法 現於無量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛壽十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

*

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大
迦旃延 當來世以諸供具供養八千德
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒
香繒蓋幢幡供養是諸佛已其善薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩無量
無數莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽如我所說真實無異
是迦旃延當以種種好好供具供養諸佛
諸佛滅後起七寶塔亦以華香供養舍利
其冢廣博 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫無量 萬億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明無能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 無一切有 無量無數 莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵
連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重
諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香抹香燒香繒蓋幢幡供
用供養過是已後當復供養二百萬億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩
聲聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世四

意樂其主平正頗梨爲地寶樹莊嚴散真
珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人善作
聲聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世
*十小劫像法亦住四十小劫佘時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子 大目揵連 於諸佛所 常脩梵行
二百萬億 諸佛世尊 爲佛道故 供養恭敬
於諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 善薩道已
於意樂國 而得作佛 號多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常爲天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩無數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦佘
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去無量无邊不可思議
阿僧祇劫佘時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相
*夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末爲塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千萬億阿僧
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
佘時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛出世者 名大通智勝
如人以方磨 三千大千土 盡此諸地種 盡以爲墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸地種
如是諸國土 點與不點等 復盡抹爲塵 一塵爲一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來無礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 無漏無所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億

此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來無礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘告知 佛智淨微妙 無漏無所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時
諸梵天王雨聚天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪
王與一百大臣及餘百千萬億人民時共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於無量億劫 尒乃得成佛
世尊甚希有 一坐十小劫 身體及手足 靜然安不動
其心常惔怕 未曾有散亂 今者見世尊 安隱成佛道
究竟永寂滅 安住無漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 諸慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑無導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得安上 安隱無漏道
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命無上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱悉聽受正
諸天人民亦說偈言
世雄無等倫 百福自莊嚴 得無上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為示涅槃道 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及前世 宿命所行事
世尊悉知已 當轉無上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐

永知所行道 又知智慧力 欲聚及備相 來命尸利等
世尊悉知已 當轉無上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時 十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間地動之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又見國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說
偈言
我等諸宮殿 光明普來有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方

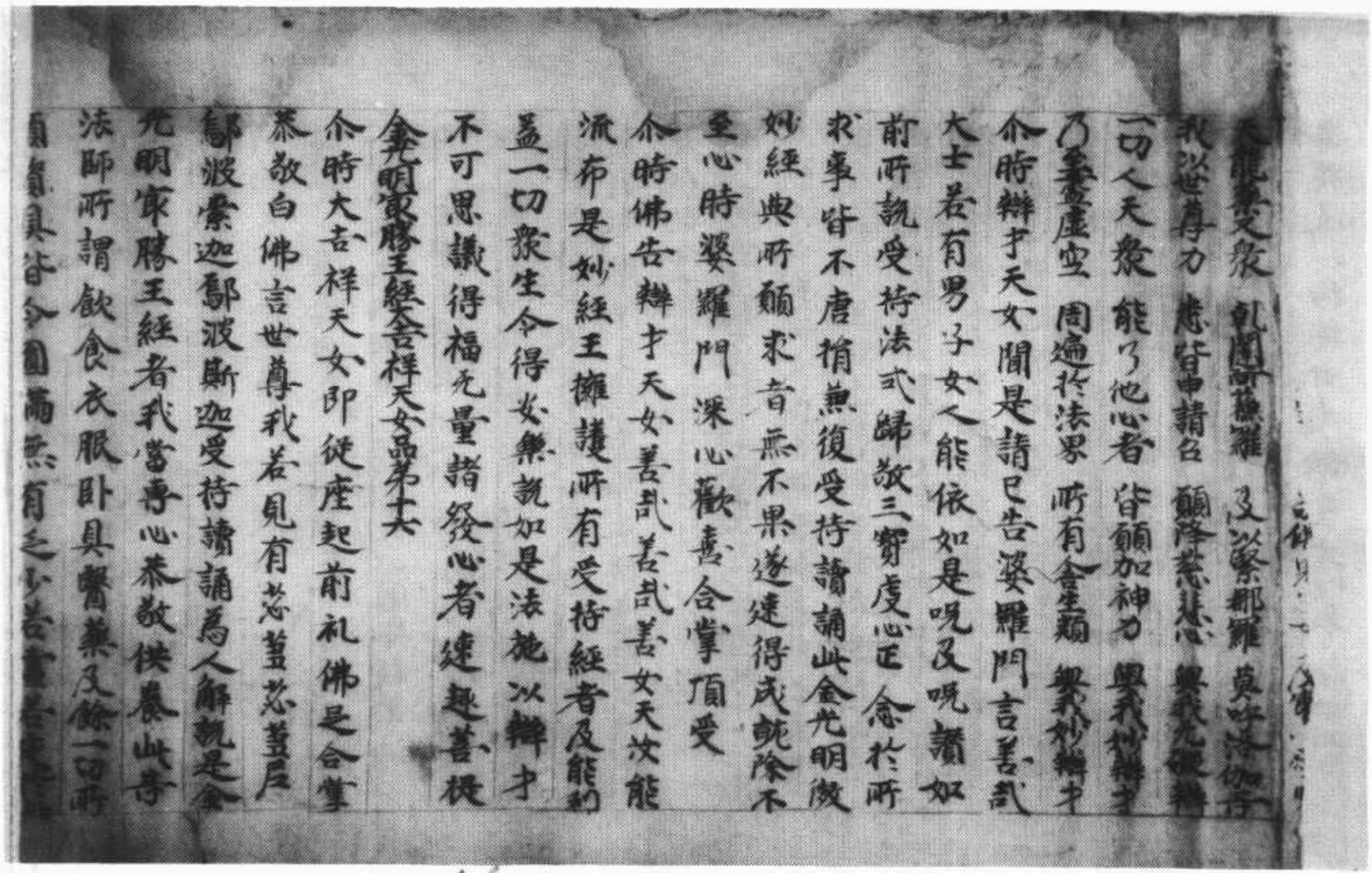
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣械盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場善薩圍繞而轉法輪
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等衆恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪耳
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華

諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等衆恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪耳
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具無量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百萬億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開諸衆通時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊 唯願演說法 哀愍悲力故 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸正立衆
南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有

光明照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
* 爲大德天生 爲佛出世 爲聞未曾見此相 當共一心求
過千萬億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫諸衆生
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛威諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來寶于道場菩提獨下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

W→T262 9/23c28~24A5

三慈導无滅 諸天衆減少 今佛出於世 演暢甚深法
世間所歸趣 救護於一切 爲衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊
* 尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願
世尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸
天王一心同聲而說偈言
大雄轉法輪 顯示諸法相 衆生聞佛法 尒時大得
方五百
明照
用



S→T665 16/438 c4

斯三八七〇號　金光明最勝王經卷第八

等覺復當每日於三時中稱念我名別供香
花及諸美食供養於我亦當聽受此妙無上
得如是福而說頌曰

* 由能如是持經故　自身春屬離衰
所須衣食無之時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天救咸歡悅　及以園林穀果神
藥林果樹並滋榮　所有苗稼咸成就
欲求踪跡毋滿願　隨所念者遂其心
佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念
昔因報恩供養利益安樂無邊眾生流布
是經功德無盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

爾時大吉祥天女復白佛言世尊我常往
昔時大吉祥天女復白佛言世尊北方毘沙
羅未拏天王城名有財去城不遠有國名曰
妙花福光中有豎殿七寶所成世尊我常往
彼若復有之欲求五穀曰曰增多倉庫盈溢
者應當發起敬信之心淨治一室塗摩地
應畫我像種種瓔珞周帀莊嚴常洗浴身
著淨衣服澡以名香入淨室內發心為我每日
三時稱彼佛名及此經名号而申禮敬南謨
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方
施諸神等安置言邀請大吉祥天發所求願者
如所言是不虛者於我所請勿令空乏于時
吉祥天女知是事已便生慇念令其宅中穀
穀增長即當誦呪請召於我先稱佛名及菩
薩名字一心敬礼

南謨一切十方三世諸佛　南謨寶髻佛
南謨無垢光明寶幢佛　南謨金幢光佛
南謨百金光藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光幢佛　南謨大燈光佛
南謨大寶幢佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶幢佛　南謨西方無量壽佛
南謨北方天鼓音佛　南謨妙幢菩薩
南謨金光菩薩　南謨金藏菩薩
南謨常啼菩薩　南謨法上菩薩
南謨善安菩薩

敬礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉
祥天女由此呪力所求之事皆得成就即說

南謨薄伽筏帝 毘殊羯磨 達摩 三曼哆 怛姪他
敬礼如是佛薄伽筏帝 毘殊羯磨 達摩 三曼哆 頞
样天女由此呪力所求之事皆得成就即說

*

呪曰

南謨室唎莫訶天女 怛姪他
鉢唎脯唯拏折囉 莫訶毗訶囉揭帝
達唎設泥 去下皆同 莫訶迦里 也
三曼哆毗曇末泥 薩婆頞他娑殫泥
鉢唎成瑟佗鉢泥 痲耶娜達摩多
薩鉢唎成脯 囉 莫訶達咄 嚕
莫訶頞唎 俱比帝 莫訶頞唎侯
鄔波僧 四 粒 三曼多 頞他
薩訶 薩訶

世尊若人誦持如是神呪請召我時我聞請
已即至其所令願得遂世尊是灌頂法句定
成就句真實之句無虛誑句是平等行於諸
衆生是正善根若有受持讀誦呪者應七日
七夜受八支戒於晨朝時先嚼楊木淨漱澈
已及於晡後香花供養一切諸佛自陳其罪
當為己身及諸舍識迴向發願令所希求速
得成就淨治一室或在空閑阿蘭若處摩
為塗燒薝蔔種香而為供養置一豚座懸
以諸名花布列塗內應當至心誦持前呪
希望我至我於尒時即便護念觀察是人來
入其室就座而坐受其供養從是以後當令
彼人於睡夢中得見於我隨所求事以實告
知若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令
圓滿金銀財寶牛羊穀麦飲食衣服皆得隨
心受諸快樂既得如是勝妙果報當以上品供
養三寶及施於我廣修法會設諸飲食布列
香花既供養已所有供養前之取直復為供
養我當終身常住於此擁護是人令無闕乏
隨所希求悉皆稱意亦當時時給濟貧乏不
應慳惜獨為己身常讀是經供養不絕當以
此福普施一切迴向菩提願出生死速得解脫

尒時世尊讚言善哉吉祥天女汝能如是
流布此經不可思議自他俱益

金光明最勝王經堅牢地神品第十八

尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經甚深

尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現
在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及
阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊
我當往詣其所供養恭敬擁護流通若有善
男子說法師敷置高座演說經者我以神力
不現本身在於座所頂戴其足我得聞法深
心歡喜得淨法味增益威光慶悅無量自身
既得如是利益亦令大地深十六万八千踰
繕那至金剛輪際令其地味悉皆增益乃至
四海所有土地亦使肥濃田疇沃壤倍勝常
日亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹
藥草叢林種種花果根莖枝葉及諸苗稼
形相可愛衆所樂觀色香具足皆悉受用若諸
有情受用如是勝飲食已長命色力諸根安
隱增益光輝無諸痛惱心慧勇健無不退能
又此大地凡有所須百千事業悉皆周備世
尊以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛
無諸衰惱所有衆生皆受安樂既受如是爾
心悅樂於此經王深加愛敬所在之處皆
受持供養恭敬尊重讚歎又復於彼說法大
師法座之衆悉皆往彼為諸衆生勸請說是
*
最勝經王何以故世尊由說此經我之自身
并諸眷屬咸蒙利益光輝氣力勇猛威勢熾
盛端正倍勝於常世尊我堅牢地神參法味
已令贍部洲縱廣七千踰繕那地皆悉壞乃
至如前所有衆生皆受安樂是故世尊時彼
衆生為報我恩應作是念我當必定聽受是
經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從座起
城邑聚落舍宅空地諸法會所頂礼法師聽
受是經既聽受已各還本處心生慶喜共作
是言我等今者得聞甚深無上妙法即是攝
受不可思議功德之聚由經力故我等當值
無量無邊百千俱胝那庾多佛承事供養永
離三塗極苦之衆復於來世百千生中常生
天上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還本
衆為諸人說是經王若一喻一品一偈四
緣一如來名一菩薩名一四句頌或復一句
為諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨
諸衆生所住之衆其地悉皆次第肥濃乃至

緣一如來名一菩薩名一四句頌或復一句
為諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨
諸衆生所住之處其地悉皆沃壤肥濃過於

*

餘處凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣
大令諸衆生受於快樂多饒珍財好行惠施
心常堅固深信三寶作是語已尒時世尊告
堅牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝經
王乃至一句命終之後當得往生三十三天
及餘天衆若有衆生為欲供養是經王故莊
嚴宅宇乃至張一傘蓋懸一繒幡由是因緣
六天之上如念受生七寶妙宮隨意受用各
各自然有七千天女共相娛樂日夜常受不
可思議殊勝之樂作是語已尒時堅牢地神
白佛言世尊以是因緣若有四衆昇於法座
說是法時我當晝夜擁護是人自隱其身在
於座所頂戴其足世尊如是經典為彼衆生
已於百千佛所種善根者於贍部洲流布不
斷是諸衆生聽斯經者於未來世無量百千
俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇
諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提不墮三惡生
死之苦尒時堅牢地神白佛言世尊我有心
呪能利乂天安樂一切若有男子女人及諸

*

四衆欲得親見我真身者應當至心持此陀
羅尼隨其所願皆悉遂心所謂消滅財寶伏
藏及求神通長壽妙藥并療衆病降伏怨
敵制諸異論當持淨室安置道場洗浴身已著
鮮潔衣踞草座上於有舍利尊像之前或有
舍利制底之所燒香散花飲食供養於白月
八日布灑星合即可誦此請召之呪

怛姪他 唵 主嚕主嚕句嚕句嚕
拘柱句柱覩柱覩柱 縛訶 上縛訶
伐捨伐捨 莎訶
世尊此之神呪若有四衆誦一百八遍請召
於我我為是乂即來赴請又復世尊若有衆
生欲得見我現身共語者亦應如前安置法
式誦此神呪

怛姪他頞折泥 去一 頭力劇泥筆尸達哩
訶訶四四匿嚕 伐囉 莎訶
世尊若乂持此呪時應一百八遍并誦前呪
我必現身隨其所願悉得成就終不虛然若

世尊若人持此呪時應一百八遍并誦前呪
我亦現身隨其所在擁護其人令得成就終不虛妄若
欲誦此呪時先誦護身呪曰

*勃地 上 勃地嚩 未音縛撥除撥矩撥
佉婆 上 只里 成撥俾撥矩句 撥
世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一遍作
二十一結繫在左臂時後即便護身无有恐
懼若有至心誦此呪者所求必遂我不妄語
我以佛法僧寶而為要契證知是實
尒時世尊告地神曰善哉善哉汝能以是
語神呪護此經王及說法者令得
獲得無量福報
爾時勝王經僧慎尒郎藥又大將并與二十八部藥
尒時僧慎尒郎藥又大將并與二十八部藥
又諸神於大衆中從座起偏袒右肩右膝
着地合掌向佛白言世尊此金光明最勝經
王若現在世及未來世所在宣揚流布之處
若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住
處世尊我僧慎尒郎藥又大將并與二十八
部藥叉諸神俱詣其所各自隱形隨衆擁護
彼說法師令離衰惱常受安樂及聽法者
男若女童男童女於此經中乃至受持一四

*句頌或持一句或此經王首題名等及此經
中一如來名一菩薩名發心稱念恭敬供養
者我當救護攝受令無災橫離苦得樂世
尊何以我名悉了知此之因緣是佛神力證我知
諸法我曉一切法隨所有一切法如所有一
法諸法種類體性差別世尊如是指涉我能
了知我有難思智光我有難思智境而能
思智行我有難思智緣我於難思智境而能
通達世尊如我於一切法悉知悉曉悉覺能
悉觀察世尊以是因緣我藥又大將名悉了
知以是義故我能令彼說法之師言詞辯了
具足莊嚴亦令精氣從毛孔入身力充盛
光勇健難思智光皆得成就得無憶念无有
退屈增益彼身令無衰惱諸根安樂堅固
善以是因緣為彼有情已於百千佛所殖諸
善根修福業者於贍部洲廣宣流布不漂沒
沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智光
明及以無量福智之聚於未來世當免衰惱
男若女童男童女於此經中乃至受持一四

善根修福業者於瞻部洲廣宣流布不遠滅沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智光明及以無量福智之聚於未來世當受無量

*

俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與諸佛共相值遇速證无上正等菩提爾羅之界三洹慈苦不復經過

尒時世尊告白佛言世尊我有陀羅尼今對佛前親自陳說為欲饒益諸有情故即說呪曰

南謨達摩也　南謨跋囉耨多舍摩也　南謨僧伽引也　南謨達摩也　南謨佛陀引也　南謨祢哩　南謨祢哩　怛姪他四里四哩　莫訶曜里健陀里　頞里頞里曜里　達羅頞雉　莫訶達羅頞雉　單荼曲歌軌　莫訶健陀里　四四四四四四四四　漢魯曇誐曜曇誐　只只只只主主主主　尸揭囉上尸揭囉　薄伽梵僧慎尒耶　嗢底瑟侘四　施茶福之為鉢攞　訶訶訶訶訶訶　呼呼呼呼呼呼　者者者者者者　施茶福之為鉢攞　嗢底瑟侘四　薄伽梵僧慎尒耶　只只只只主主主主　尸揭囉上尸揭囉

*

若復有人於此明呪能受持者我當給與資生樂具飲食衣服花果珍異或求男女童男童女金銀珍寶諸瓔珞具我皆供給隨所願求令無闕乏此之明呪有大威力若誦呪時我當速至其所令無障礙隨意成就若持此呪時應知其法先畫一輔僧慎尒耶藥叉形像高四五尺手執鉾鑱於此像前作四方壇安四滿瓶密水或沙糖水塗香抹香燒香及諸花鬘又於壇前作地火爐中安炭火以蘇摩并子燒於爐中口誦前呪一百八遍一遍乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰尒何所須意所求者即以事答我即隨言於所求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏或欲神仙乘空而去或求天眼通或知他心事於一切有情隨意自在令斷煩惱速得解脫皆得成就

尒時世尊告忉乃知藥叉大將曰善哉善哉

一切有情隨意自在令斷煩惱速得解脫
皆得成就

*

爾時世尊告巫言汝知藥叉大將曰善哉善哉
汝能如是利益一切衆生說此神呪擁護巫
及以家屬王經及諸眷屬
金光明最勝王經卷第五論品第十

爾時此大地神女名曰堅牢於大衆中從座
而起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸
國中爲人王者若無巫法不能治國安養衆
生及以自身長居勝位唯願世尊慈愍哀愍
當爲我說王法巫論治國之要令諸人王得
如是護世間已爾彼梵王已即使爲彼說

*

爾時世尊告堅牢地神曰汝當諦
聽過去有王名力尊幢其王有子名曰妙幢
受灌頂位未久之頃爾時父王告妙幢言有
王法巫論名天主教法我於昔時受灌頂位
而爲國主我之父王名智力尊幢爲我說是
王法巫論我於此論於二万歲善治國土我不
曾憶起一念心行於非法汝於今日亦應
如是勿以非法而治於國云何名爲王法巫
論汝今善聽當爲汝說爾時力尊幢王即
爲其子以妙伽他說巫論曰

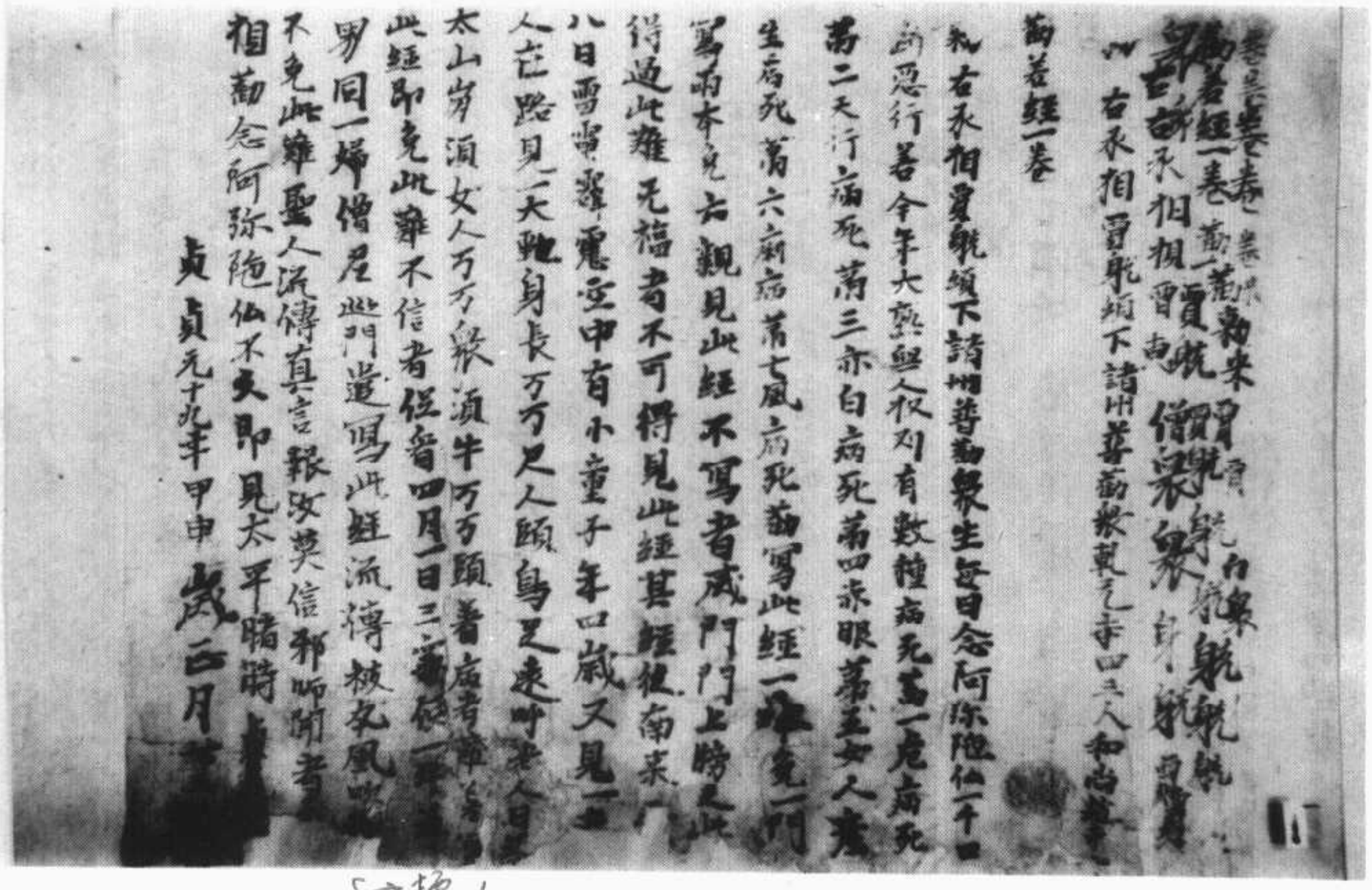
*

我說王法論　利安諸有情　爲斷世間疑
一切諸天主　及以人中王　當生歡喜心
往昔諸天衆　集在金剛山　四王從座起
梵王衆勝尊　天中大自在　頻委陀等尊
云何衆人世　而得名爲天　復何因緣故
云何生人間　獨得爲人主　云何在天上
如是護世間　問彼梵王已　爾時梵天王
護世汝當知　爲利有情故　問我治國法
雖生在人世　尊勝名天尊　由先善業力
三十三天主　各力助令主　生天得作王
除滅諸非法　惡業令生　若在於人中
及餘羅刹衆　并鞞陀等　諸天共加護
父母資半力　令修善除惡　然後入母胎
若造善惡業　令於現世中　既生母胎中
國王造惡業　王檢不禁制　諸天共護持
亦得名天子　亦資自在力　尊勝名天尊
使得生天上　教有情修善　諸天復守護
悉令主國內　統領爲人主　我說勝善聽
如是護世間　作善更增長　我今主國內
邪非悉除滅　過失悉遠離　治國善如法

若造善惡業　命終滅世中
國王造惡業　王捨不檢劾
若見惡不遮　非法使滋長
王見國中人　造惡不遮止
三十三天報　感生怨怒心
因此損國政　破壞其國王
居家及資具　種種皆散失
由王法得王　而不行其法
國內皆破散　如鳥路蓮池
衆鳥共相食　果報皆悉爾
五穀衆花果　菓實皆不成
國土遭飢饉　由王捨正法
若王捨正法　以惡法化人
彼諸天王教　共住如是言
王位久不安　諸天皆忿恨
當法教人　流行於國內
天主不護念　變成捨非法
國土悉滅亡　王身受苦厄
父母及妻子　兄弟并姊妹
憂悔流星墮　乃至身亡歿
倶遭愛別離　國土遭世亂
他方怨賊來　飛鳥皆悉集
國內重大惡　狂橫而身死
處處有兵七　衆多非法死
處處悉充滿　疾疫遍流行
國中家大宅　及諸財穀損
見行非法者　而生於愛敬
由愛敬惡人　治罰善之故
曲愛敬惡人　治罰善之故

由愛敬惡人　治罰善之故　黑暗及黑雨
有三種過生　正法當隱沒　衆生老死色
由敬惡輕善　須有三種過　非時降雷電
穀稼諸果實　滋味皆損減　於其國土中
國中諸樹林　先生甘美果　由斯皆損滅
先有妙園林　可愛悉枯悴　忽然皆枯悴
稻麥諸果實　美味漸消亡　衆時心不喜
衆生失色滅　勢力盡衰殺　食噉雖復多
於其國界中　所有衆生類　心力無勇勢
國土遭飢饉　由王捨正法　所作不堪能
衆生多非法　愚癡相親附　隨起生羅刹
見已生憂惱　令三種世間　衆生多疾病
由彼懷忿故　皆由見惡之　甚深無滋味
出在於國中　而不以正法　見者生憂惱
得住於國王　攝受於國界　終不行惡法
疾疫生衆苦　讓於國界主　皆不以時行
若造惡業者　死必墮三塗　衆生熱惱心
三十三天衆　此是非法之　非王非拏子
皆悉捨棄離　如法當治罰　不應生捨棄
以滅諸惡法　見有惡業者　能治善報故
由於善惡業　諸天共護持　行捨勸衆生
故得住人王　見有惡業者　一切咸隨喜
治國以正法　應當如法治
及以善命終　終不行惡法
見衆悉充滿

W➡T665 16/444A9



S→穆.1
W→穆16

卷一經善勸　號一七八三斯

卷一領綱文唱摩維　號二七八三斯▼

如是實精菩薩隨其心淨則佛土淨

是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨

於是寶積等五百人等皆以偈讚曰

當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國

衆生其心正直則能入佛智慧能受一切衆生苦事

方淨土皆猶虛空一切衆生業行果報亦復如是

如是世尊菩薩隨所調伏而為說法隨說法行隨見佛土

佛以清淨智慧悉知衆生心行

如是實精菩薩隨其心淨則佛土淨

是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨

於是寶積等五百人等皆以偈讚曰

當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國

衆生其心正直則能入佛智慧能受一切衆生苦事

方淨土皆猶虛空一切衆生業行果報亦復如是

如是世尊隨所調伏而為說法隨說法行隨見佛土

佛以清淨智慧悉知衆生心行

爾時長者寶積與五百長者俱皆已厭諸

得諸聲聞未曾有法今聞世尊說諸菩薩摩訶薩

尊大慈為教廣說我等聞已悉捨疑悔於

仏言善哉實積善哉善哉汝又贊成實積長

諸能問於我并諸行淨土之行及為請并又問如

不淨土之行我為汝等說之汝等諦聽善

諦者審也今當安思當用心淨聽勿生疑惑諦

已說竟善思念之我說亦如幻如化無見無聞無應無

說無為無已說無住心無說無示無來無

言說宴穩審

何愁理不精

定見冷遂路

如是實精菩薩隨其心淨則佛土淨

是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨

於是寶積等五百人等皆以偈讚曰

當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國

衆生其心正直則能入佛智慧能受一切衆生苦事

方淨土皆猶虛空一切衆生業行果報亦復如是

如是世尊菩薩隨所調伏而為說法隨說法行隨見佛土

佛以清淨智慧悉知衆生心行

爾時長者寶積與五百長者俱皆已厭諸

得諸聲聞未曾有法今聞世尊說諸菩薩摩訶薩

尊大慈為教廣說我等聞已悉捨疑悔於

仏言善哉實積善哉善哉汝又贊成實積長

諸能問於我并諸行淨土之行及為請并又問如

不淨土之行我為汝等說之汝等諦聽善

諦者審也今當安思當用心淨聽勿生疑惑諦

已說竟善思念之我說亦如幻如化無見無聞無應無

說無為無已說無住心無說無示無來無

言說宴穩審

何愁理不精

定見冷遂路

如是實精菩薩隨其心淨則佛土淨

是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨

於是寶積等五百人等皆以偈讚曰

當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國

衆生其心正直則能入佛智慧能受一切衆生苦事

方淨土皆猶虛空一切衆生業行果報亦復如是

如是世尊菩薩隨所調伏而為說法隨說法行隨見佛土

佛以清淨智慧悉知衆生心行

爾時長者寶積與五百長者俱皆已厭諸

得諸聲聞未曾有法今聞世尊說諸菩薩摩訶薩

尊大慈為教廣說我等聞已悉捨疑悔於

仏言善哉實積善哉善哉汝又贊成實積長

諸能問於我并諸行淨土之行及為請并又問如

不淨土之行我為汝等說之汝等諦聽善

諦者審也今當安思當用心淨聽勿生疑惑諦

已說竟善思念之我說亦如幻如化無見無聞無應無

說無為無已說無住心無說無示無來無

言說宴穩審

何愁理不精

定見冷遂路

如是實精菩薩隨其心淨則佛土淨

是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨

於是寶積等五百人等皆以偈讚曰

當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國

衆生其心正直則能入佛智慧能受一切衆生苦事

方淨土皆猶虛空一切衆生業行果報亦復如是

如是世尊菩薩隨所調伏而為說法隨說法行隨見佛土

佛以清淨智慧悉知衆生心行

爾時長者寶積與五百長者俱皆已厭諸

得諸聲聞未曾有法今聞世尊說諸菩薩摩訶薩

尊大慈為教廣說我等聞已悉捨疑悔於

仏言善哉實積善哉善哉汝又贊成實積長

諸能問於我并諸行淨土之行及為請并又問如

不淨土之行我為汝等說之汝等諦聽善

諦者審也今當安思當用心淨聽勿生疑惑諦

已說竟善思念之我說亦如幻如化無見無聞無應無

說無為無已說無住心無說無示無來無

言說宴穩審

何愁理不精

定見冷遂路

心了了　音吟之聲不絕

爾時　阿彌陀佛　放大光明　生曉悟　眼前便見寶花開
清淨土　業華臺　莫遠尋求使意煩
舍內大都不悟　忽然起問將來
大聖啊　孫等為　為他後喻相來

＊

經佛知其念即告之言乃至日月不淨也
仏知是念者普為施心智知舍利弗作是念
於汝意云何日月豈是不淨也舍利弗曰
爾時一夜點四天下消除眼睛除熱得清涼
歡喜心生慶大難與難共引導衆生皆不淨
者不見仏之辟如生盲之人自无肉眼不見
日月豈是生盲之人咎已
也舍利弗曰不也世尊不然世尊即是生盲
過罪非是日月之咎也　仏告舍利弗
如來仏眼歡洛非如來各即是衆生
智慧眼小智之法淨眼未除不能自覩人不覩仏
其過見仏眼歡洛且十住菩薩尚未
光智波如何歡見　仏眼歡洛之事

＊

經佛知其念即告之言乃至日月不淨也
仏知是念者普為施心智知舍利弗作是念
於汝意云何日月豈是不淨也舍利弗曰
爾時一夜點四天下消除眼睛除熱得清涼
歡喜心生慶大難與難共引導衆生皆不淨
者不見仏之辟如生盲之人自无肉眼不見
日月豈是生盲之人咎已
也舍利弗曰不也世尊不然世尊即是生盲
過罪非是日月之咎也　仏告舍利弗
如來仏眼歡洛非如來各即是衆生
智慧眼小智之法淨眼未除不能自覩人不覩仏
其過見仏眼歡洛且十住菩薩尚未
光智波如何歡見　仏眼歡洛之事

日光兼而天邊月　常向天邊多皎潔
非于日月沒光明　自是盲人不公別
佛國土　事不遠　祇為迷真不見
若文智慧得開張　佛國常方皆悉現
他家日月自公明　不解賭言光暖
不解賭言光暖　終不晚　商舍情

善文智慧得開發 他家日月自分明
不解諸言旨晓 終不晓 商舍情
*
若能持心開了悟 無取捨 重疑猜 休縱迷心經在懷
莫更恨他日月閒 白傷幻景不曾明
世尊說 振春雷 四方天人咸喜哉
舍利弗 我見處 利棘丘山及惡趣
衆心常有此疑猜 終不去
我見如來土 坦丘自顯然
雖聞諸菩薩說 猶評梵王言
遠意終難設 癡心尚繫纏
實思深妙理 不可會玄玄
聞說依希候 愚心懶決斷
目前觀穢濁 莫可決疑猜
大聖施神變 天人咸未裁
尊現唱將來
十方清淨土 衆寶共莊嚴

梵王白佛言 世尊 我見此土 丘陵坑坎 荊棘沙礫 土石諸山 穢惡充滿 而佛土平正 清淨嚴飾 今者世尊 實為不淨 佛告梵王 汝但見此土有高下 由汝心有高下 不依佛慧 於菩薩道 心不平等 故見有高下 梵王 菩薩於一切衆生 其心平等 深入清淨智慧 於佛所說 隨順無違 梵王 汝欲見此土嚴淨 而心卑狹 不能受入 梵王 汝觀此大會 諸菩薩等 皆於我前 現清淨土 梵王 譬如自在天宮 寶物自然 而諸下天 不能見此 如是梵王 此土丘陵 坑坎荊棘 沙礫穢惡 充滿其中 汝心高下 不平所致 梵王 此土本無丘陵 坑坎荊棘 沙礫穢惡 但以衆生罪故 令此國土 高下不平 梵王 此土本淨 但汝不見 梵王 又此大會 諸菩薩等 皆於我前 現清淨土 梵王 譬如寶莊嚴國 諸菩薩等 皆以寶華 而自莊嚴 梵王 汝觀此衆 皆悉嚴淨 而汝不見 梵王 又此大會 諸菩薩等 皆於我前 現清淨土 梵王 譬如自在天宮 寶物自然 而諸下天 不能見此 如是梵王 此土丘陵 坑坎荊棘 沙礫穢惡 充滿其中 汝心高下 不平所致

常生不淨之見為欲度下劣人眾示有不淨耳　我為度下劣之輩不令漸入仏智故示不淨之相如是不淨之身猶如天諸等衆生種種不淨充滿其中愚癡無智貪著其味而諸衆生於此身中深生愛著譬如蜣螂貪著糞聚以諸淨物不肯取之

＊

庄嚴人若心淨土等無異

清淨國土長如無垢　譬如國土嚴飾皆悉具足只緣自意有高低　隨意心淨佛土淨

以諸天一寶器　盛食餚膳各有異種

種種之香等無異　福德之人皆上味　即見種種之香飯

隨行少心未全　既能意衆達菩提　便都莊嚴悉事

長者蒙勸　明心勸所猶

自然知勝法　各之了意

居士聞言化　尋時候意聞

既無貪縛卑　心肯愛珠鮮

佝喜歌添意　清涼迴恒境

幾多方便電　請留將來

經若在劫利劫利中尊陳其我楊若在樂羅門家中尊陳其我楊若在劫劫之中尊陳其我楊以擊鼓故　楊

為賊若王佔不樂誼罵弃捨國城入於林藪影暮乃還　楊意心用能樣頭目身體

君辱市勸衆人終成无閒經年不憶

在於羅汗陰其我楊　裟羅汗者是淨行之種世祖已

＊

為賊若王佔不樂誼罵弃捨國城入於林藪影暮乃還　楊意心用能樣頭目身體外能於珠瑞壽自命

君辱市勸衆人終成无閒經年不憶

在於羅汗陰其我楊　裟羅汗者是淨行之種世祖已

來淨梵淨行自有堅志勸　衆散水離世何等

天宮改編緣訓誘眾無疲厭　但知教教衆亦復无倦无報酬

是他非心常生我楊居七在彼方為莫為說法化之令

度楊見時令生如來種　意慕衆生故　權為羅刹尊

初還行嫉妬　後即教新貪嗔

指示心岸正　令交懈慢慕無

但行忍辱行　必見賢聖境墨境

既遇婆羅衆　其中示作尊

令除我楊意　部作善和人

便去貪邪意　拋離外道因

怅然歸大道　當下出羅塵

吾各除疑意　人人有悟機

莫作舍喜捨　尋便抱悲衷

我楊何曾有　貪嗔之造迴

怨違方便理　語為唱將來

經若在大臣大臣中尊教以正法若在王子王子中尊亦以忠孝

若在大臣中尊教以正法大臣有政是當朝相座或是

步頓落方為　天下之腹心作　聖人之耳目成邦立

國為社稷之柱石宣難落氣作朝庭之藩屏作

政不枉王法常王通讯人深以直言受施罪教命

天子金銀水銀玉等長樂之物人行恩布惠使千年万歲

有人言舉　有一內侍罹患疾病令人尋醫有人言
舉村善能治病一度七日醫愈人多歸依即大富貴
人云實不異即疾病是也淺見其人即大富貴
數一時打沙其一時失有一人因病
眼外面前山侠多舉頭伸抓抓隨頭
不識大官不要打棒便令發出去
中官云三日阿娥罹疾差那
長者推辭語如是等無量方便
沙門尋方便即是正乘
有天竺在諸七中尊已來居士沙
中請論善說諸法教化多飛衆令
事意說廣談妙法示
心居士為陀衆生及小果之辯
現有疾於方丈室中獨寢一床沙
暗牖出脊徵令知身分不堅幻化
五陰無有牢實雖然實疾
如斯況我體之後如何不
到處行方便　頭陀
心無倦異事　意即
若後清涼果　皆
因茲親引力　動
以無多饒益　身
廣談人世事　四
遂願身亂壞　令
只後來問疾　意

*

*

熱有時似如湯火有時氷鐵何時胸胃中地似刀割洋家怕怖
鳴鵙胃中地似刀割洋家怕怖 是日下午來候直是門下
青忙亂洗茶酌酒 是日下午來候直是門下
者又過年矣

*

早時醉醒寂寞向甫中庭劃行
九夏取京招招西 三春賞散到宮商
枝高婉如朝露 花坳輕風脫芳香
恰到騎刀研折硯 便同人贈卸九常
又無什 又老力 何處得堅難所措
茶園枝落無賢招 境植万般皆改易
滿行之徒應 苔悩宋尼成積衆
相携除俳勤治病 似拔樹 何處令人能久住
看人即見衰落黄泉 不請無期急趨
直須退取速行行 莫六父病卧憲生
旦要健時為利益 莫六父病卧憲生
我此痛 似花葉 等差要金葉又青
又到處身今有疾 何殊枯樹即須彌
何處折 幾時開 已是拍皮搔痕臺
英侍此身若有疾病 即宜朝里使心悪
休愛妾 莫辞情 即要紛明自捧才

*

又身如聚沫暫如水中聚沫如河撮摩以
手觸之自無隊壊又身如泡看看如水上漂流念之
間忽當壊滅如炎者如似蒸野陽炎郵傳久停瞬息
之間自然消滅又如芭蕉不堅芭蕉雖葉葉深花紅
那波中不實許是虚捉之如夢相似人夜眠作夢
覺時一段虚華千般万種之中元有一件實事風
又身如人愛衆物若在眠夢中隨之
物設無覚從何身有捉覚流影生人顛是身如電
念念不住譬如雲裏電光暫現之間即滅不見又
如石中有火敲有即出滅即便滅又如風中燈不易
保持十全也似河水東流一去似難再後轉志易移
更無還期之日也似機關偶像守因縁集抽牽或歌或行或坐或臥
機動互互有錢万却駈遣不省行住坐臥諸縁基重有便宜
笑助便被幻或之情若夜晝諸縁動静是之縁
所以云衆生常從罪地回轉衆代伝播云亦善上
里或於西山是政已歸於太平兵事休不自專中
為選一貝何曾自在旅衆錢当面歌身寒
不載請自喻甚遠好未幸縁作老翁難度風
疑石真因須史曲衆還要事也似人生一世中云
衆苟日如此我等無寧不修身奉薪行報
休愛妾 莫辞情 即要紛明自捧才
是身如泡不得久云是身如炎須臾滅
及至遠身今有疾 何處折 幾時開 是日下午來候直是門下
英侍此身若有疾病 即宜朝里使心悪
休愛妾 莫辞情 即要紛明自捧才
更相衆生是虚捉之如夢相似人夜眠作夢
覺時一段虚華千般万種之中元有一件實事風
又身如人愛衆物若在眠夢中隨之
物設無覚從何身有捉覚流影生人顛是身如電
念念不住譬如雲裏電光暫現之間即滅不見又
如石中有火敲有即出滅即便滅又如風中燈不易
保持十全也似河水東流一去似難再後轉志易移
更無還期之日也似機關
偶像守因縁集抽牽或歌或行或坐或臥
機動互互有錢万却駈遣不省行住坐臥諸縁基重有便宜
笑助便被幻或之情若夜晝諸縁動静是之縁
所以云衆生常從罪地回轉衆代伝播云亦善上
里或於西山是政已歸於太平兵事休不自專中
為選一貝何曾自在旅衆錢当面歌身寒
不載請自喻甚遠好未幸縁作老翁難度風
疑石真因須史曲衆還要事也似人生一世中云
衆苟日如此我等無寧不修身奉薪行報
是身如泡不得久云是身如炎須臾滅

列載請自喻甚通好事疑而真因須史曲畢還為一世中主宗尚自如此我等無寧不名知者耐不悟是身如聚沫不可捉摩是身如泡不得久住是身如幻從妄想生是身如焰從渴愛生是身如芭蕉中無有堅實是身如夢為虛誑所惑是身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變滅是身如電念念不住

特喻一生身 不可能摩捉

特喻一生身 猶人得境界

是身如泡起 還復暫滅

特喻一生身 誰能得久住

如來自證愛 无艷處實眛

身如芭蕉樹 要君生睹會

特喻一生身 莫見堅實處

是身如夢幻 誰倒為其見

特喻一生身 何智事得現

是身如響現 功莫漏見

特喻一生身 實處何智顯

是身如雷電 何智得久現

須臾即不見

*

是身如響現 功莫漏見

特喻一生身 實處何智顯

是身如雷電 何智得久現

特喻一生身 須臾即不見

*

若究竟研論無處 只當守護還抱身心細思之

无常事 捲泉墓 夜深却清細尋思

諸是何好事經念 敬請來教許時

人身事 正堅持 勤修

經是身無主為如地是身無我為如風是身無人為如水是身不實四大為家

是身無主為如地譬如大地得河為主高山鎮壓一種

深海擯載枕木依林業生生土積溝壑流漫於中

墾穿斬掘有何主相是身無我為如火譬如大火

相終无熱性周遍有何差殊若夜起浮煙 平等不

以玉石金土一等燃燃棟其大地山河一時倾落是身

无事為如風無定性亦是一種更無多雜忽善

動時我樹鳴條傾江覆海無其所影不見聚內

無定期有何壽相是身如水無實如幻泡久無

各千山雖方能圓也有身在難之則流霧露來

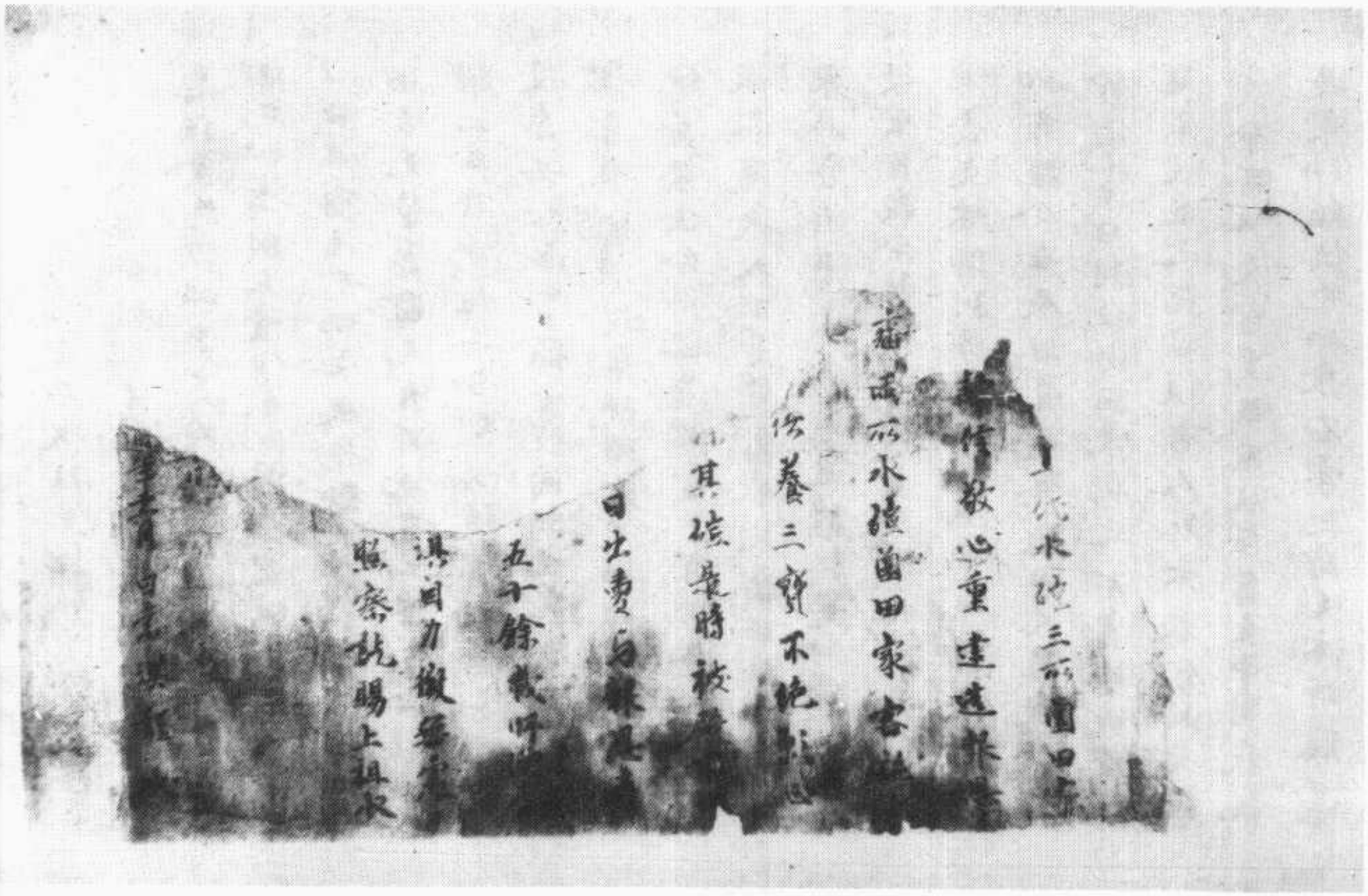
源終是一性是自不實也大為危脆

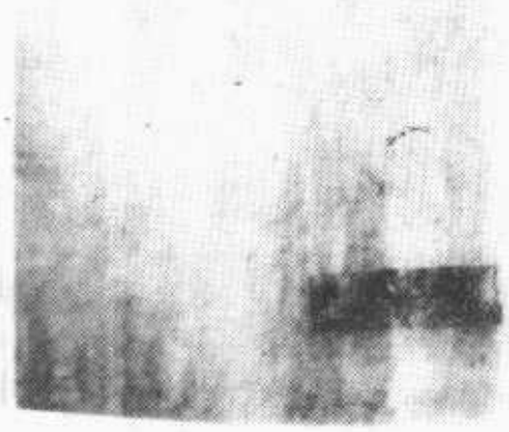
无事若欲風風無定性永是一種更無多種無
動特我擬鳴條傾江霞復論更其所見不見聚內
無定動有何專守相是身於
谷千山能方於圓曲直自若擬之則住法之則
源註是一性是身不變世人為名說

駛我騎人何曾久　四大合成為正有
假饒富貴似石崇　持為長如對祖宗
執我身　我眼羊　地水大風假合就
他家四大一齊歸　便是形骸抱枯朽
逐緣生滅葉報　魂魄隨之去屢
當終十善重佛僧　教莫文身汚六道
四大身何執　持身自防量
亦非多說說　不是漫分張
地水終須去　大風沒處藏
唯存魂与識　不受地獄苦　必見紫蓮臺
爭似修真路　何如學法財
永處清靈道　今君逝有哉
猶疑未曉了　更說四相來

浴屢祝只是洗得外邊塵垢
參暗癡慢諸邪倒覆藏其中未曾少許改
更有大小便利膿血交流不淨雜惡臭滿三十六物共
為自如行屍愚癡不悟弟將世相清冷之水澡
洗諸患不能去除
雖未得罪但假使百千万年以漚和香不令得露身形
亦不能淨又著以衣裳覆之
〻義剪綾羅綵〻割截縫綵以為衣服
飾髮如似畫瓶用盛香穢
假以飲食以活其命若何柔其皮膚
應可以救療不須廣為掌割
無絕主處未離新羅何親
嘯欣心吞歌終是傾於香積
裝束訖者觸食知足一旦身殂命殞自支自了生離
福力如斯臨去時勢盡眾道如何
眸物雲卿明了散滅離
四空更支分異百一病惱已至於此
是身為實不實分熱云

想此色身無住定　愛逕無明多淨竟
著痕瘢心莫可當　不悟身我身有病
有此身　便有病　某語心速猶惜命
若或吾身委天死　遍解蛆蟲甚慶幸
勸行住　須覺悟　一世旨人難值遇





S→T1331 21/533A12~13

是為十二微妙上願

是无量最上音聲施與一切

文殊師利此藥師瑠璃光奉願功德如
瑠光如來國土清淨无五濁无惡欲之事此藥師瑠
以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如
西方无量壽國无有異也有二菩薩一名曰
曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子
及善女人亦當願生彼國土也文殊師利白
佛言唯願演說藥師瑠璃光如來无量功德
饒益衆生令得佛道佛言若有男子女人新
破衆魔來入正道得聞我說藥師瑠璃光如
來名字者魔家眷屬退散離惡尋得安樂
衆生皆我令說之
佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施令世後世當得其福世人愚癡但知
貪惜寧自割身肉而噉食之不肯持錢財布
施求後世之福世須有人身不衣食此大慳
貪命終之後當墮餓鬼及在畜生中聞我說
是藥師瑠璃光如來名字之時无不歸脫憂

施求後世之福世須有人身不衣食此大慳
貪命終以後當墮餓鬼及在畜生中間我說
是藥師瑠璃光如來名字之時元不解脫憂
苦者也皆作信心貪福畏罪人從索頭與頭
索眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀珍寶
皆大布施一時歡喜即發无上正真道意佛
言若須有人受持淨戒遵奉明法不解罪福
雖知明經不及中義不能分別曉了中事以
自貢高恒當瞻情乃與世間衆魔從事更住
縛著不解行之癡著婦女思愛之情口惡說
空行在有中不能發覺須不自知但能論說
他人是非如此人輩皆當墮三惡道中閻我
說是藥師瑠璃光本願功德元不歡喜念欲
捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三
惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當
乘其力負重而行困苦疲極云失人身閻我
說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一
心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之患
長得歡樂脫明智慧遠離惡道得生善處與

心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之患
長得歡樂脫明智慧遠離惡道得生善處與
善知識共相值遇元須憂惱雜諸魔縛
佛言世間愚癡人輩而舌鬪諍惡口罵詈更
相嫌恨或就山神樹下鬼神日月之神南斗
北辰諸鬼神所作諸呪讚或作人名字或作
人形像或作符書以相厭禱呪咀言說閻我
說是藥師瑠璃光本願功德元不而作和解
俱生慈心惡意悉滅各各歡喜元須惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信
女常備月六齋年三長齋或晝夜精勤一心
苦行願欲往生西方阿彌陀佛國者修念晝
夜若一日二日三日四日五日六日七日或
復中悔閻我說是藥師瑠璃光本願功德盡
寶檀華菩薩 藥上菩薩 藥王菩薩 彌勒菩薩
是八菩薩皆當飛往迎其精神不遲八難生
蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終皆得

蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終皆得
＊上生天上不復墮惡道中天上福盡若
下生人間當為帝王家作子或生豪姓長者
君主富貴家生皆當端正聰明智慧高才勇
猛若是女人化成男子无復女身悉皆成就
佛語文殊師利我稱譽顯說瑠璃光佛至真
等正覺本所備集无量行願功德如是文殊
師利從坐而起長跪又手白佛言世尊佛去
世後當以此法開化十方一切衆生使其受
持是經典者若有善男子善女人愛樂是經
受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日
三日四日乃（音）至七日慇念不乏能以好素帛
書取是經五色雜綵作囊盛之者是時當看
諸天善神四天大王龍神八部富來營衛愛
敬此經能日日作礼持是經者不墮橫死所
在安隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言
如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說
言无不善
佛告文殊師利若有善男子善女人等發心
＊造立藥師瑠璃光如來形像供養礼拜懸
色幡蓋燒香散華歌詠讚歎圍繞百帀還至
本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功德若
有男子女人七日七夜菜食長齋供養礼
拜藥師瑠璃光佛求心中所願者无不獲得
求長壽得長壽求富饒得富饒求婇女得婇
女隱求男女得男女求官位得官位若命過以
後欲生妙樂天上者亦當礼敬瑠璃光佛至
真等正覺若欲上生三十三天者亦當礼敬
藥師瑠璃光佛必得往生若欲與明師世世
相值者亦當礼敬藥師瑠璃光佛
佛告文殊若欲生十方妙樂國土者亦當礼
敬藥師瑠璃光佛欲得生兜率天上見彌勒
者亦當礼敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸邪道
亦當礼敬藥師瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪
鬼尸邪忤魍魎鬼神之所燒者亦當礼敬藥師
瑠璃光佛若為水火之所焚漂者亦當礼敬藥
師瑠璃光佛若入山谷為虎狼熊羆蚖蛇蚰蜒蝮蝎諸
毒鳥龍蚖蛇蝮蝎種種雜類若有惡心來

猫瑞光佛若為水火之所焚溺者亦當礼敬藥
師猫瑞光佛若入山谷為虎狼熊羆羣羣刺諸
猛獸種種雜類若有惡心來
相向者心當存念藥師猫瑞光佛山中諸難
則不能為害若他方惡賊偷竊惡人怨家債主
欲來毀陵心當存念藥師猫瑞光佛則不為
害以善男女礼敬藥師猫瑞光如來功德所
致華報如是況果報也是故吾今勸諸四輩
礼事藥師猫瑞光佛至真等正覺
佛告文殊我但為此略說猫瑞光佛礼敬功
德若使我廣說是猫瑞光佛无量功德與一
切人求心中所願者從一劫至一劫故不周
遍其世間人若有着牀蓐黃囲篤惡病連年
累月不差者聞我說是藥師猫瑞光佛名字
之時橫病之屍无不除愈唯除宿殃不請耳
佛告文殊若有男子女人受三自歸若五戒
若十戒若善菩薩比丘比丘尼若破是諸
戒若能至心一懺悔者復聞我說藥師猫瑞
光佛終不墮三惡道中必得解脫若人惡夢
不愛父母師友教誡不信佛不信經戒不信

聖僧應墮三惡道中者云夫人種受畜生身
聞我說是猫瑞光佛善願功德者即得解脫
佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒綱事違犯
或然无道偷窃他人財寶欺詐妄語婬他婦
女飲酒鬪乱兩舌惡口罵詈人犯戒為惡復
祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若當屠
割若枹銅柱若鐵釣出舌若洋銅灌口者聞
我說是藥師猫瑞光佛无不即得解脫者也
佛告文殊其世間人豪貴下賤不信佛不信
經道不信沙門不信有須陁洹不信有斯陁
含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟
支佛不信有十住菩薩不信有三世之事不
信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛不信
人死神明更生善者受福惡者受殃有如是
之罪應墮三惡道聞我說是藥師猫瑞光佛
名字之者一切過罪自然消滅
佛告文殊若有善男子善女人聞我說是藥
師猫瑞光佛至真等正覺其誰不發无上正

名字之者一切過罪自然消滅

佛告文殊若有善男子善女人聞我說是藥
師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發无上正
真道意後皆當得往佛人君世間仕官不遂
治生不得飢寒困已云失財產毛渡方計聞
我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所願者
仕官皆得高遷財物自然長益飲食充饒皆
得富貴若為縣官之所枸繫惡人被枉若為
怨家所得便者心當存念藥師瑠璃光佛若
他婦女產生難者甘當存念是藥師瑠璃光
佛則易生身體平正先諸疾痛六情完具
聰明智慧壽命得長不遭枉橫善神擁護不
為惡鬼試其頭也

佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙
世界有佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿
難白佛言唯天中天佛之所言何敢不信那
佛復語阿難言世間人難有眼耳鼻舌身意
人常用是六事以自迷惑但信世間庸那之
言不信至真至誠度世苦切之語如是人難
難可開化

*真道意後皆當得往佛人君世間仕官不遂
治生不得飢寒困已云失財產毛渡方計聞
我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所願者
仕官皆得高遷財物自然長益飲食充饒皆
得富貴若為縣官之所枸繫惡人被枉若為
怨家所得便者心當存念藥師瑠璃光佛若
他婦女產生難者甘當存念是藥師瑠璃光
佛則易生身體平正先諸疾痛六情完具
聰明智慧壽命得長不遭枉橫善神擁護不
為惡鬼試其頭也

佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙
世界有佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿
難白佛言唯天中天佛之所言何敢不信那
佛復語阿難言世間人難有眼耳鼻舌身意
人常用是六事以自迷惑但信世間庸那之
言不信至真至誠度世苦切之語如是人難
難可開化

*阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說是經開人耳目破治人病除人陰
實使覩光明解人疑結去人重罪千劫万劫
无復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光本願功
德慈念安隱得其福也

佛言阿難汝口為言善而汝內心狐疑不信
我言阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難白佛言
面着地長跪白佛言審如天中天所說我造
次聞佛說是藥師瑠璃光摩訶薩大尊貴增慧施
巍巍難可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言
汝智慧狹劣少見少聞我說深妙之法
无上空義應生信敬貴重之心必當得至无
上正真道也

文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光
如來无量功德如是不審誰肯信此言者佛
言耳唯有十方三世諸佛當信是言

若文殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩書持是
言耳唯有十方三世諸佛當證是言
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得說亦難得書寫亦
難得讀文殊師利若有善男子善女人能信
是經受持讀誦書寫若復能為他人解說
中義此皆先世以發道意令復得聞此微妙
法開化十方无量衆生當知此人必當得至
无上正真道也
佛告阿難我住佛以來從生死復生死復
苦累劫无所不逕无所不歷无所不住无所
不為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本
願功德者乎汝所以有疑者亦復如是何難
汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠
无有虛僞亦无二言佛為信者施不為疑者
說阿難汝莫作小疑以致大乘之業汝却後
亦當發摩訶衍莫以小道教汝切德阿難白
佛言唯天中天我從今日以去无復余心唯
佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮宅若三灾起時
中有天人發心念此藥師瑠璃光佛奉願功

佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮宅若三灾起時
中有天人發心念此藥師瑠璃光佛奉願功德經者皆得離於疫癘之難是經能除水澍
不調是經能除他方逆賊惡令消滅四方美伏
各逕正治不相娆惱國主文通人民歡喜是
經能除穀貴飢凍是經能滅惡星變怪是經
能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓
鬼畜生等苦若人得聞此經典者无不解脫
厄難者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整
衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世
尊演說過去東方十恒河沙世界有佛號瑠
璃光佛一切衆會雍不歡喜救脫菩薩又白
佛言若族姓男女其有厄難羸瘦疾病憂惱
諸者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一
心受持八禁六時行道讀是經典勸
然七層之燈亦勸懸五色雜綵續命神幡阿
難問救脫菩薩言續命幡燈法則云何救脫
菩薩語阿難言神幡五色幡九尺燈亦復尒
七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難

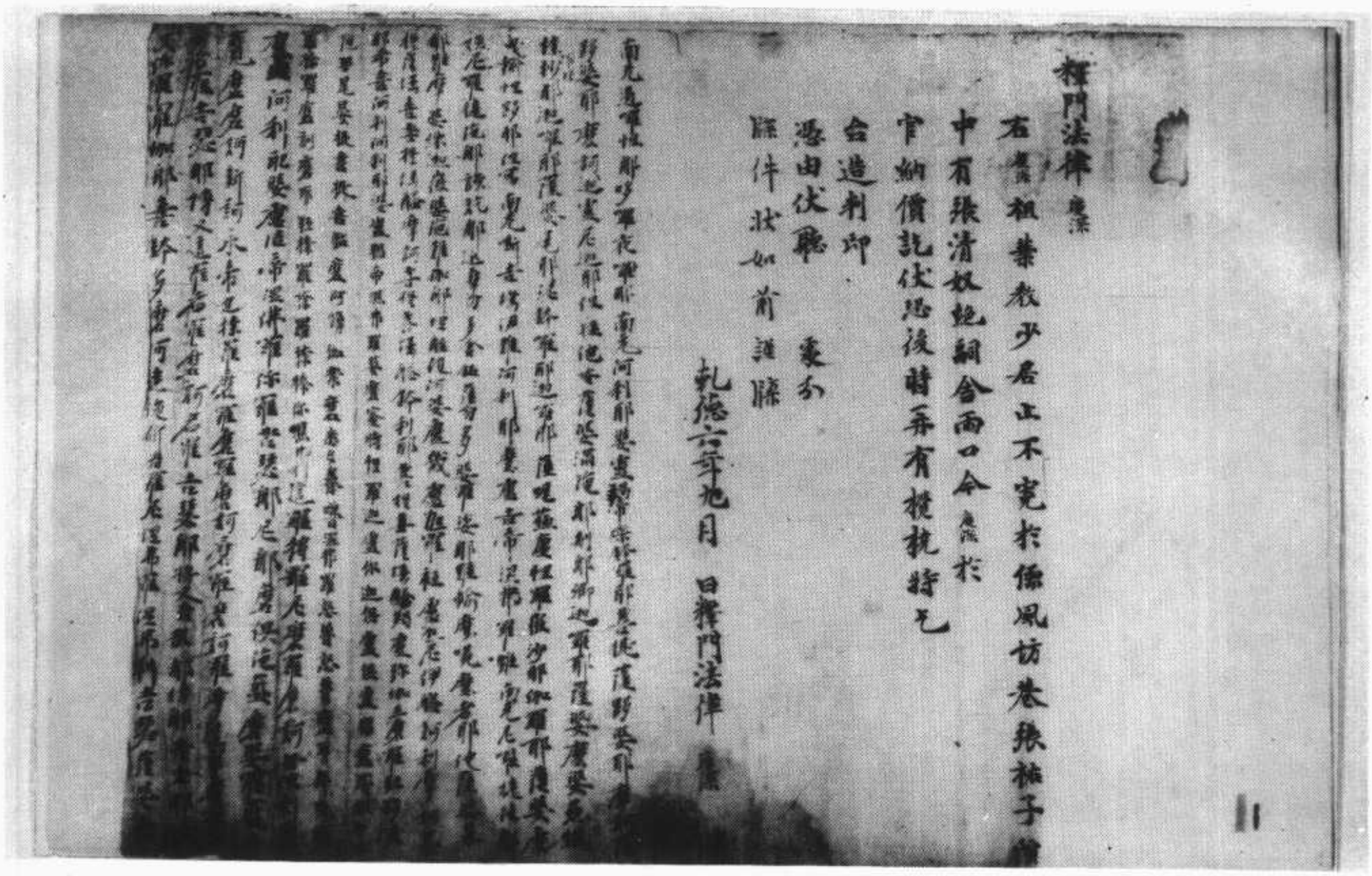
菩薩語阿難言神幡五色幡九尺燈亦復尒七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閻
*在牢獄枷鏁著身亦應造五色神幡然九燈應放雜類衆生至於九可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相王子妃主中宮綵女若為病苦所惱亦應造立五色綵幡然燈續明救諸生命散雜色華燒香香當放赦屈厄之人徒鏁解脫王得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍攝毒无病苦百四海歡詠稱王之德衆慈心相向无諸怨害四土道同此福祿在意所生見佛聞法信受教誡從是福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩答阿難言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋令其備福又言阿難昔沙弥救壞已備福故盡其壽命不更苦患身體安寧福德力雖使之然也

阿難因復問救脫菩薩言橫有夭種世尊說言橫乃无數略而言之大橫有九一者橫病
*二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身亡亡无
福又持戒不完橫為鬼神之所得便五者橫為劫賊所剝六者橫為水火焚溺七者橫為雜類禽獸所噉八者橫為怨讎符書厭禱那神拳引未得其福但受其殃先云拳引亦名橫死九者有病不治又不備福湯藥不慎針灸失度不值良醫為病所困於是滅亡又信煞賭狗半羊種種衆生解奏神明呼諸邪嫉魍魎鬼神請乞福柱欲望長生終不能得惡世閻浮羅刹之師為作怨動寒熱言語妄狂擾擾迷惑信邪倒見死入地獄展轉其中无解脫時是名九橫
救脫菩薩語阿難言其世閻人薄福之故致此諸橫蔽著眯冥不得求死不得考楚万端此病人者或其前世造作惡業罪過所招殃谷所引故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王者主領世閻名籍之記若人為惡作諸非法无

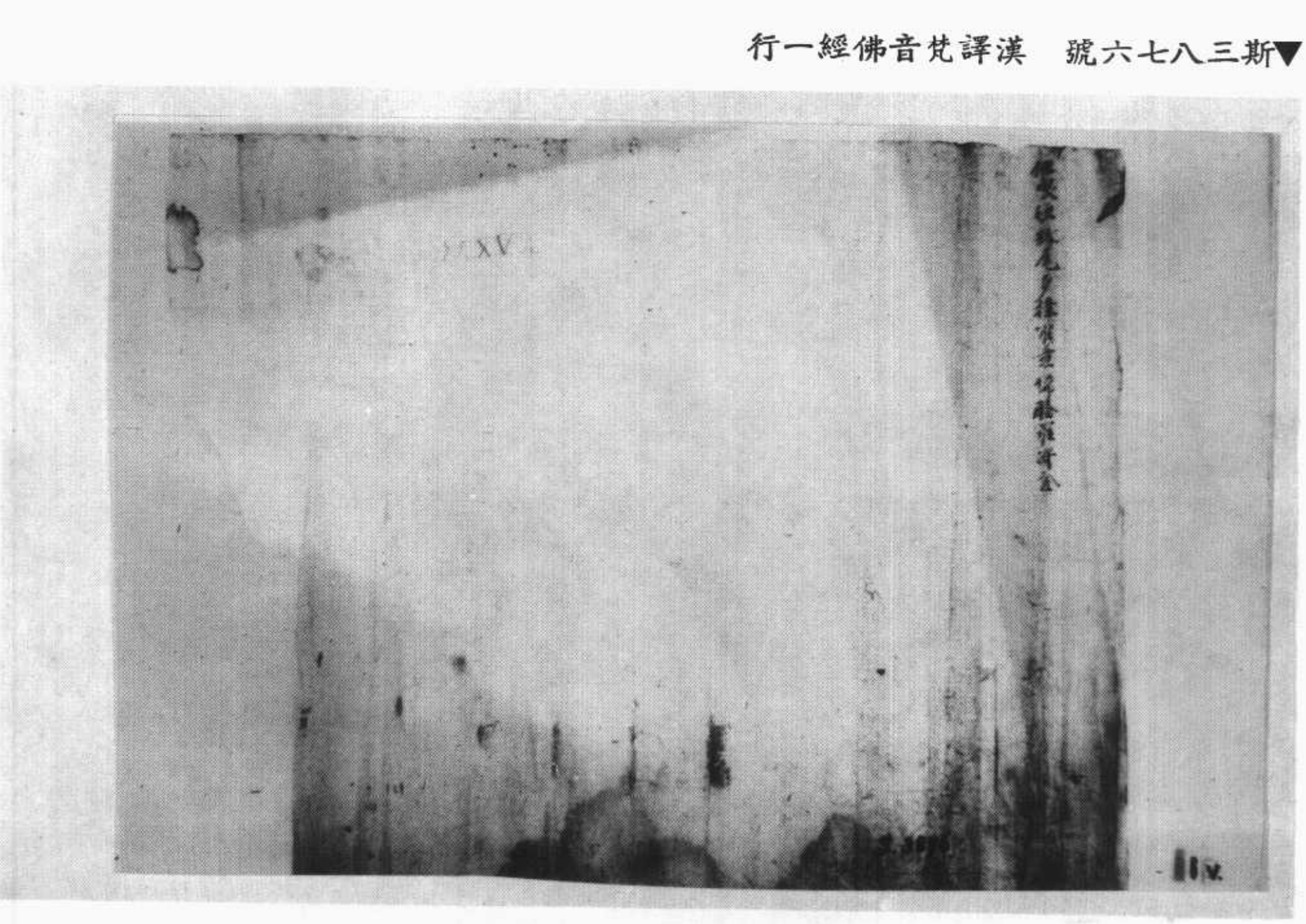
人者或其前世造作惡業罪過所招現受斯
引故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王者
主領世間名籍之記若人為惡作諸非法无
* 孝順心造作五逆破滅三寶无君臣法又有
衆生不持五戒不信正法設有受者多所毀
犯於是地下鬼神及伺候者奏上伍官伍官
科簡除死定生或注錄精神未判是非若已
定者奏上閻羅閻羅覽察隨罪輕重考而治
之世間疾黃之病困篤不死一絕一生猶其
罪福未得科簡錄其精神在彼王所或七日
五三七日乃至七七日名籍定者放其精神
還其身中如從夢中見其善惡其人若明了
者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續命神
幡然燃九燈放諸生命以此幡燈放生功德
救彼精神令得度苦令世後世不遭厄難
救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典威
神功德利益不少坐中諸鬼神有十二王從
座而起往到佛所踊跳合掌白佛言我等十
二鬼神在於住讃若城邑聚落空閑林中若
四輩弟子誦持此經令所結願无不得何
難問言其名云何為我說之救脫菩薩言汝頂

W→T1331 21/536135

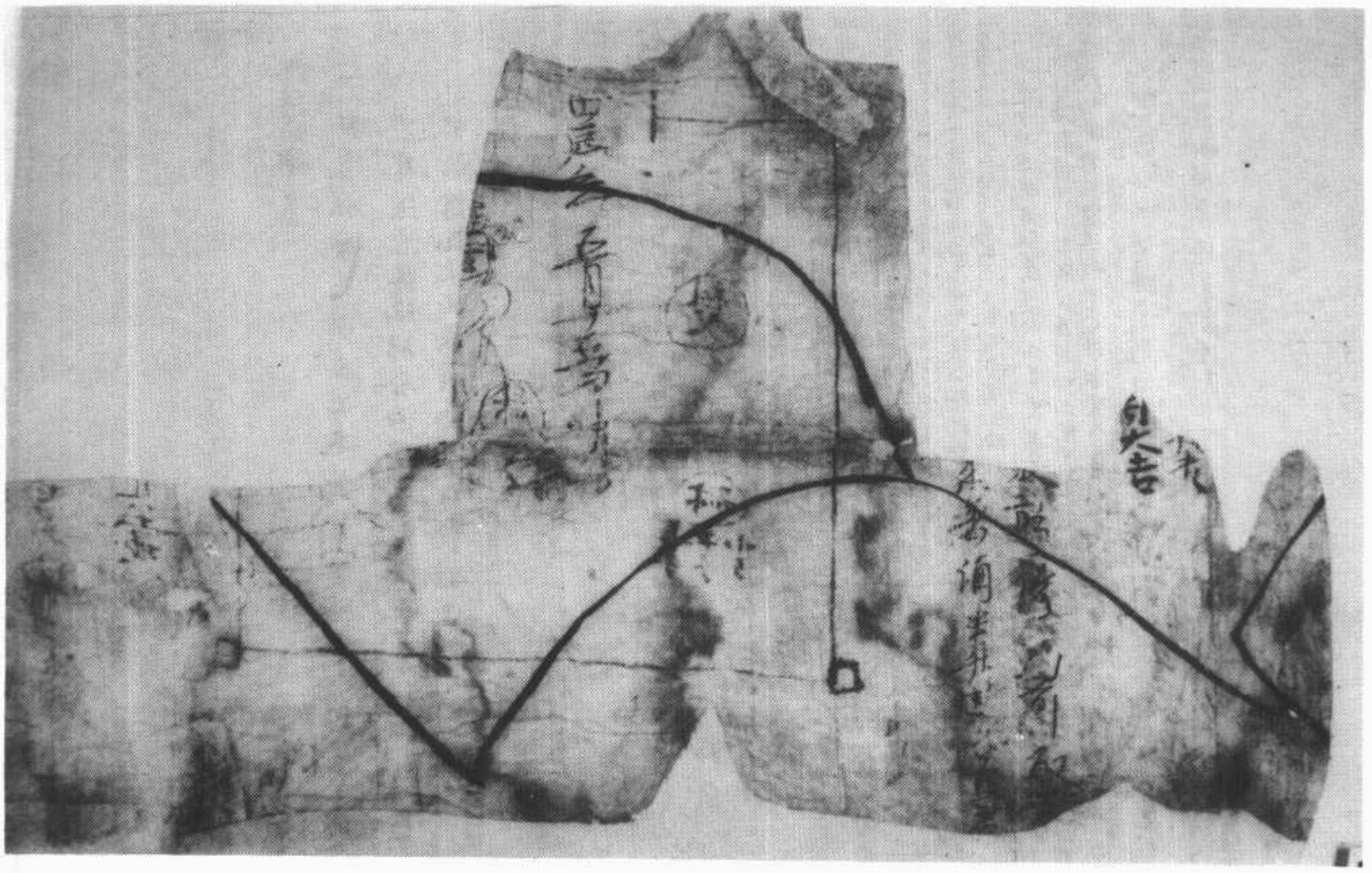
四輩弟子誦持此經令所結願无不得何
難問言其名云何為我說之救脫菩薩言汝頂
* 章句其名如是
神名金毗羅 神名和耆羅 神名安陀羅 神名應佉羅
神名宋枝羅 神名珊底羅 神名因持羅 神名婁那羅
神名摩休羅 神名真陀羅 神名照頭羅 神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以
為眷屬皆悉又手伍頭施佛世尊說是經時
光如來本願功德莫不一時擁護是人若人
人身長得度脫无衆惱患若人疾急厄難之
日當以五色縷結其名字得如願已然後解
者信驗歡喜阿難白佛言世尊我今勸諸菩薩三万六
結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六
千人俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿
難從坐而起前白佛言演說此法當何名之
佛言此經名一名藥師瑠璃光本願功
德二名灌頂章句十二神王結願神呪三
名拔除過罪生死得度經佛說經竟大衆
人民作礼奉行



斯三八七六號　釋門法律處深牒

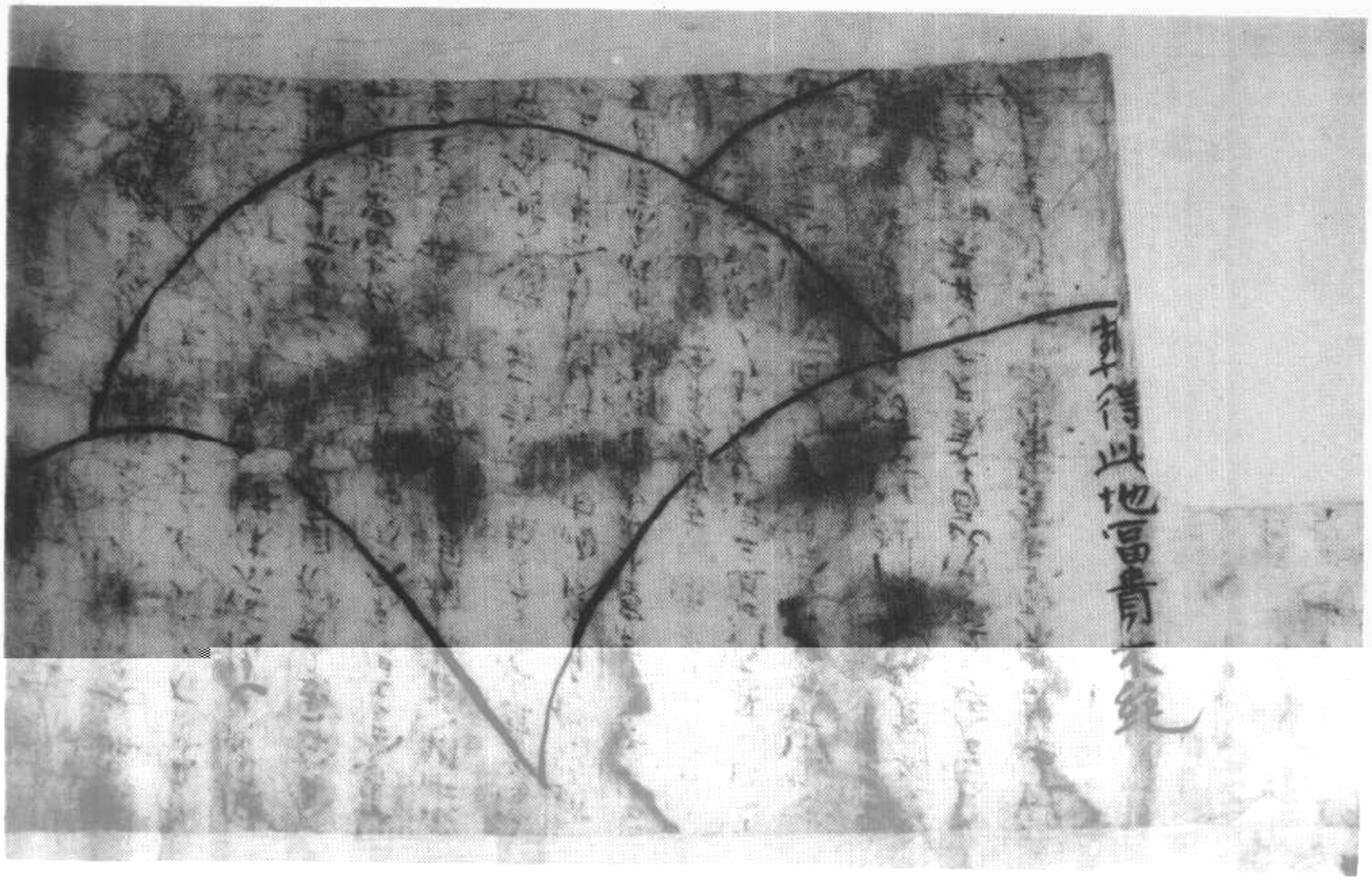


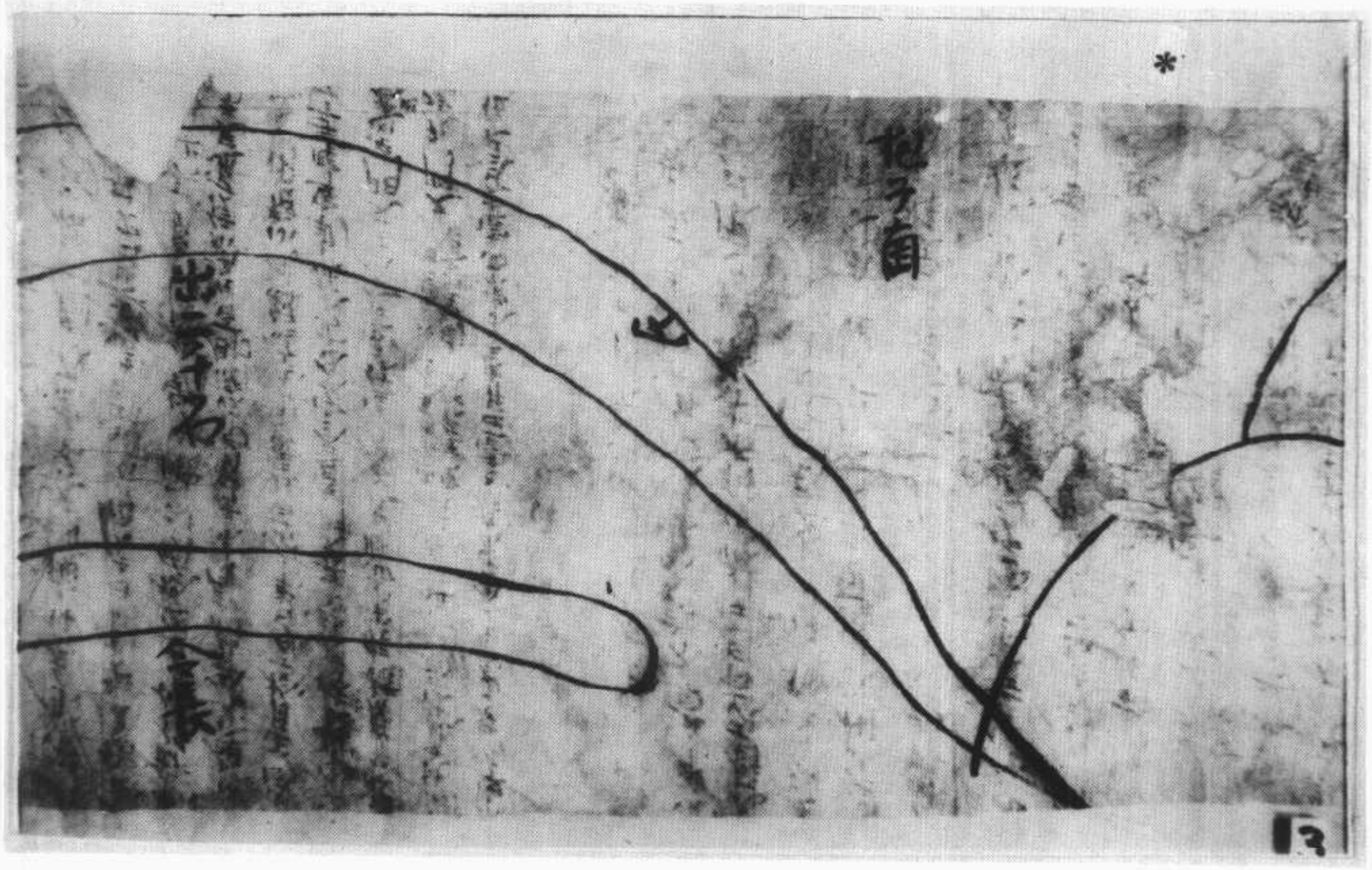
▼斯三八七六號　漢譯梵音佛經一行

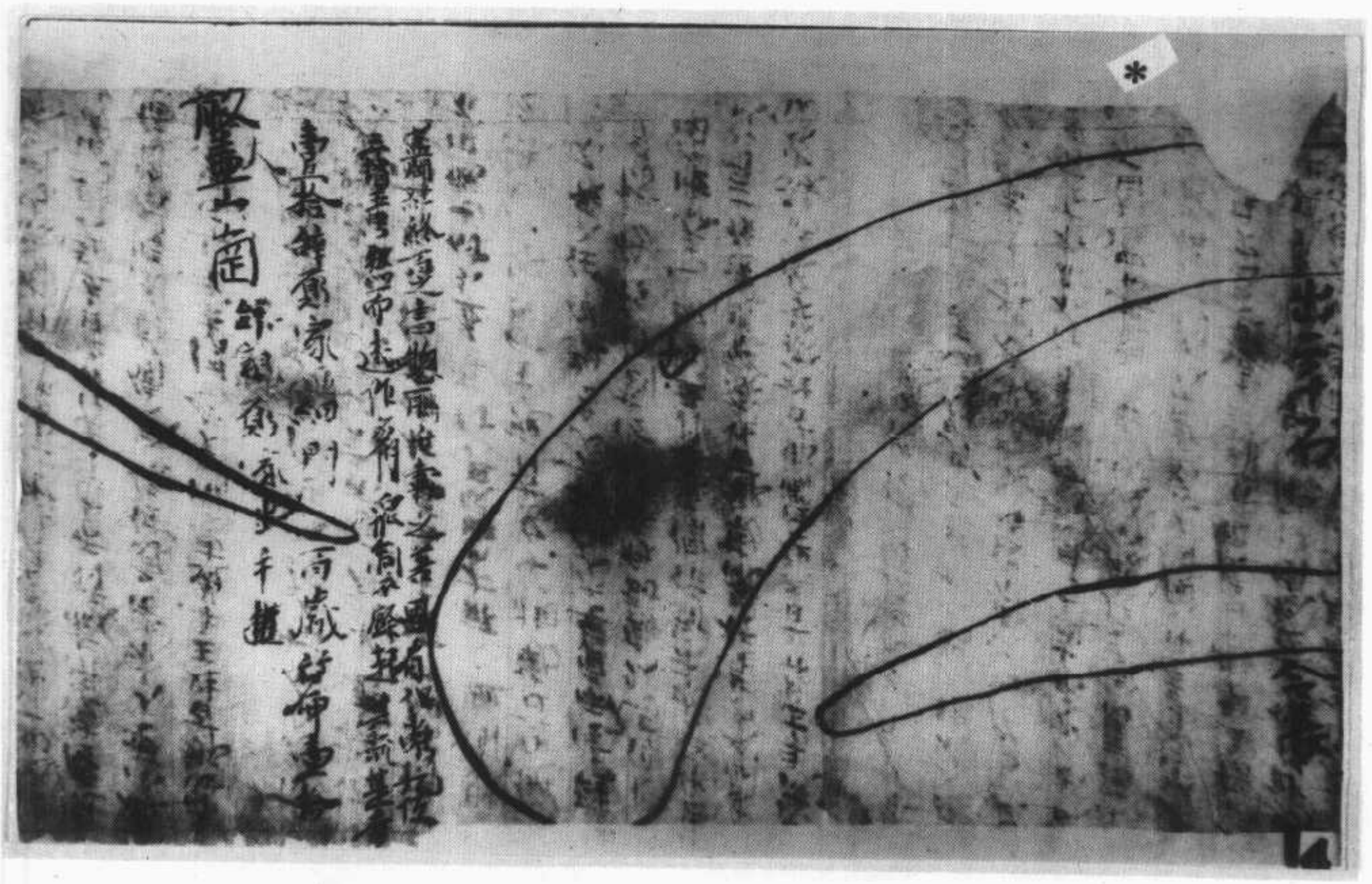


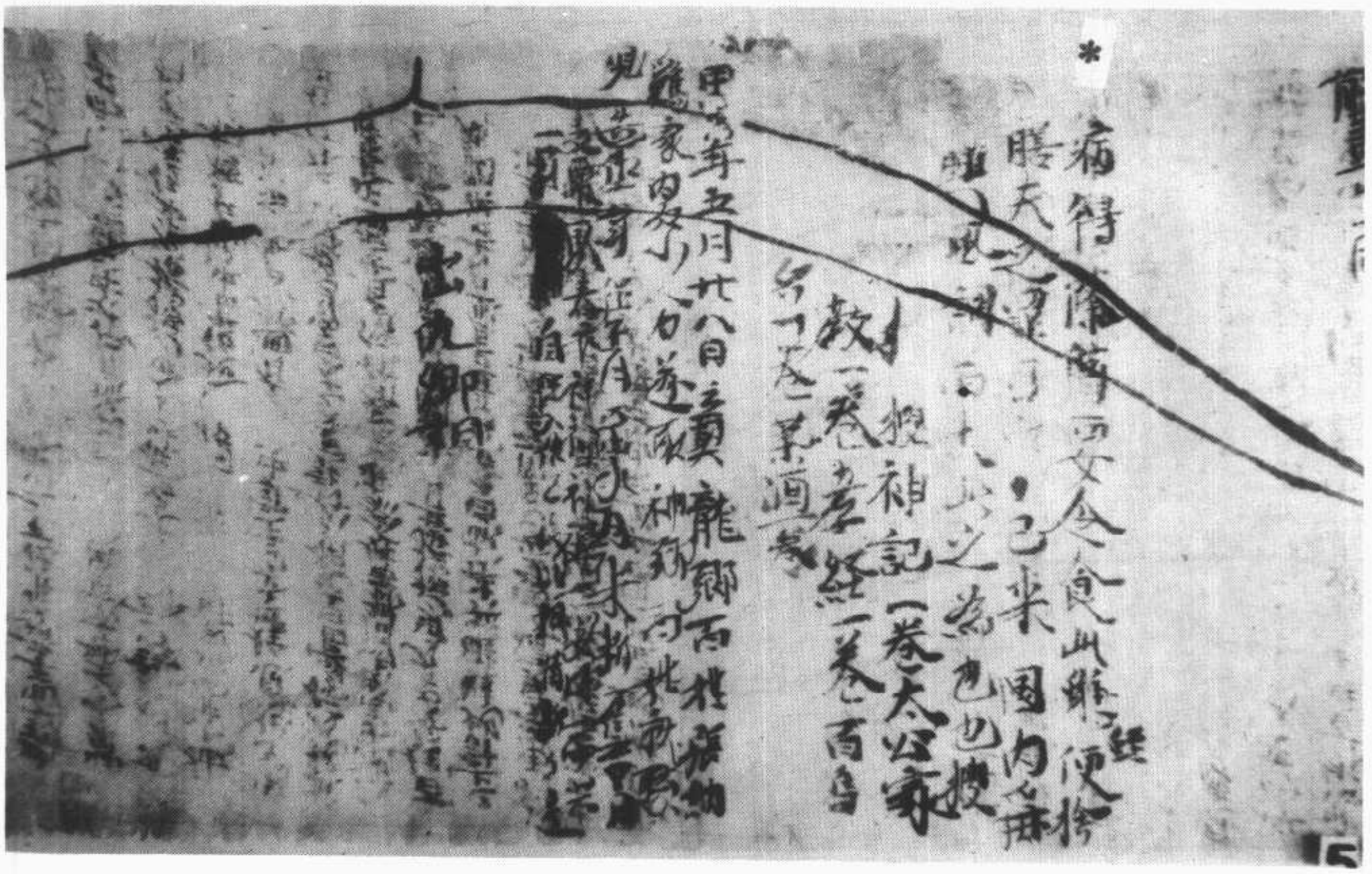
斯三八七七號　葬經（擬，附十人願出家文、書目見參斯五三八三）、

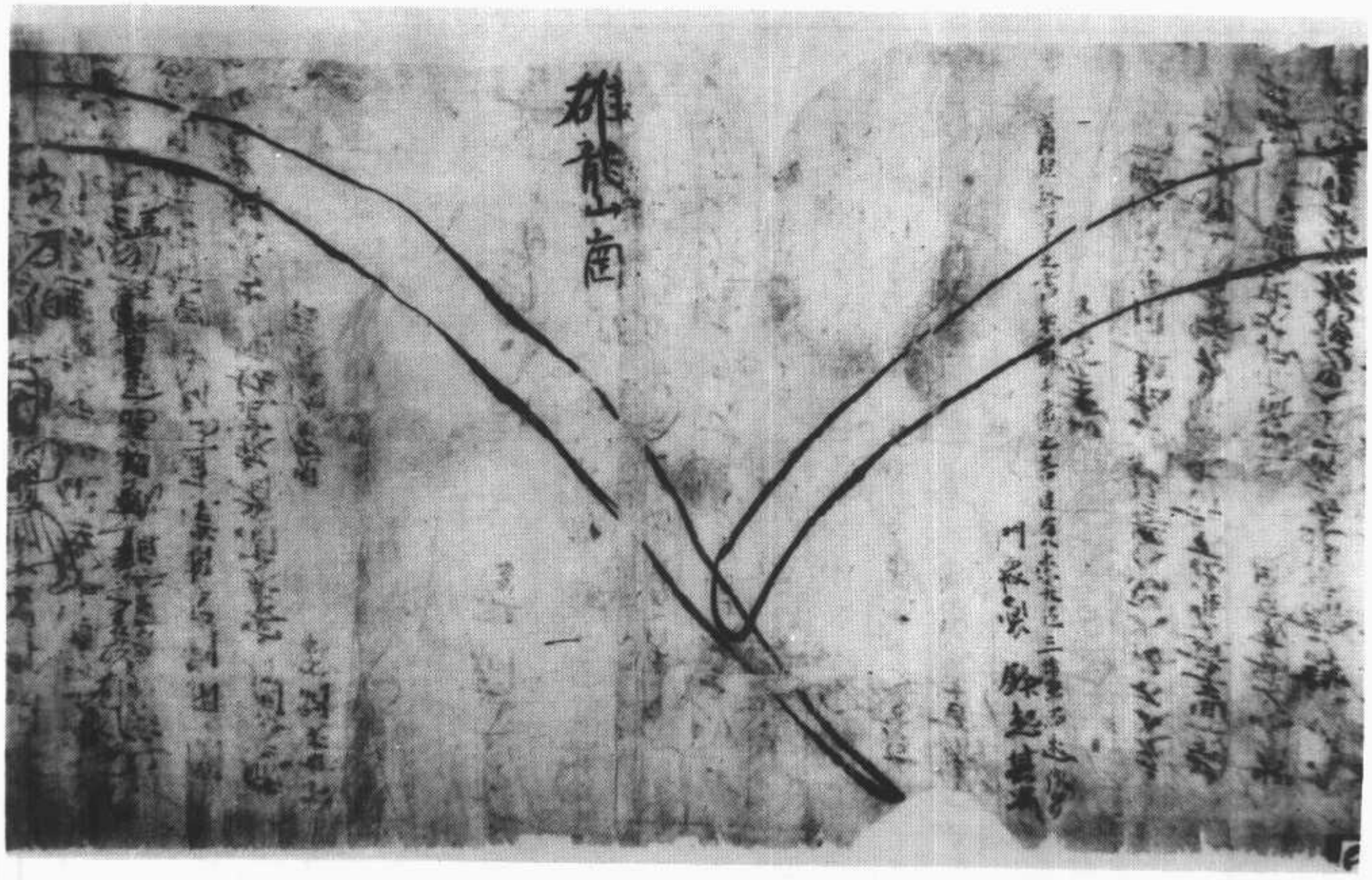
（張納雞家雇傭文、社司轉帖）

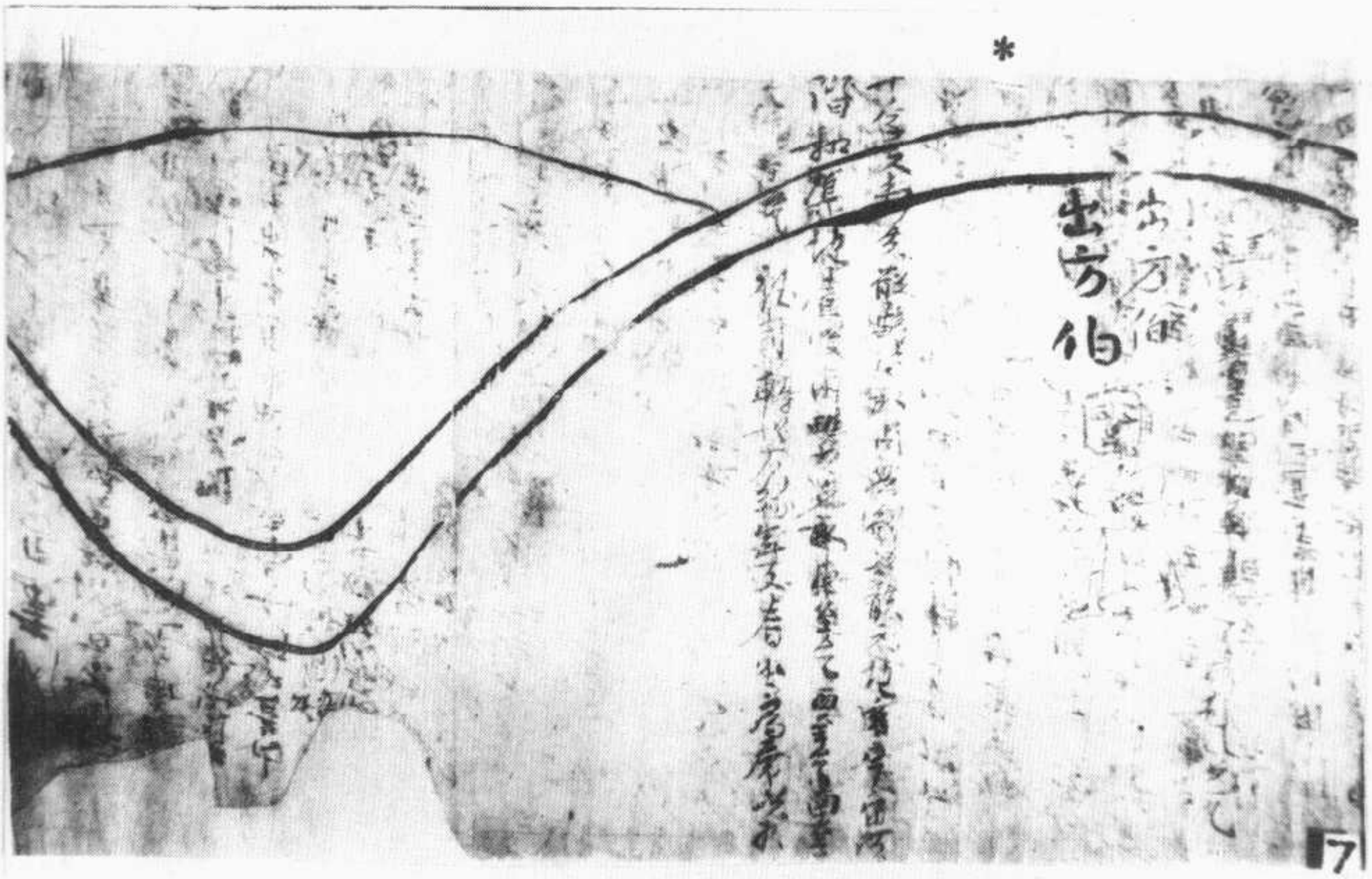


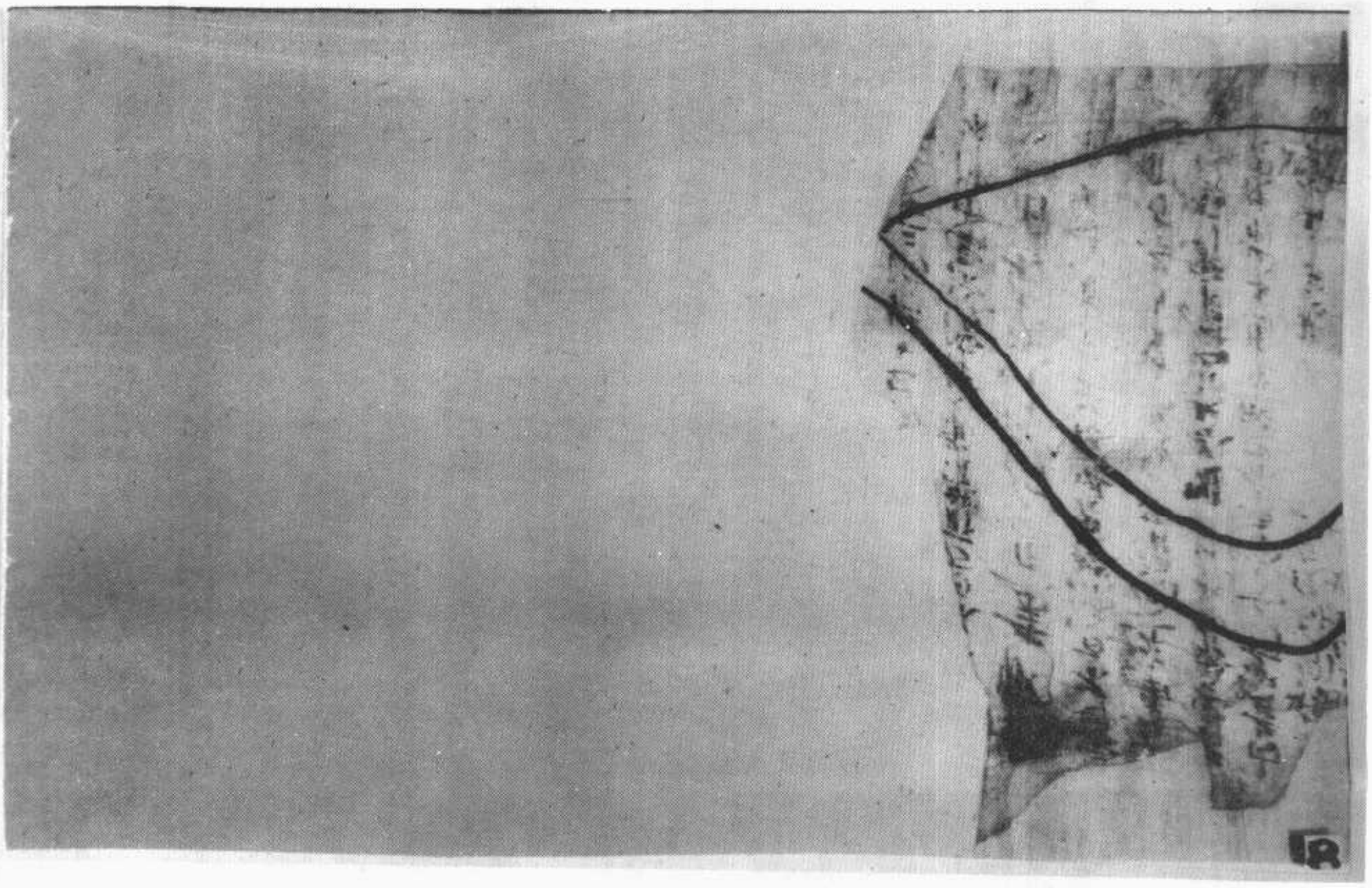


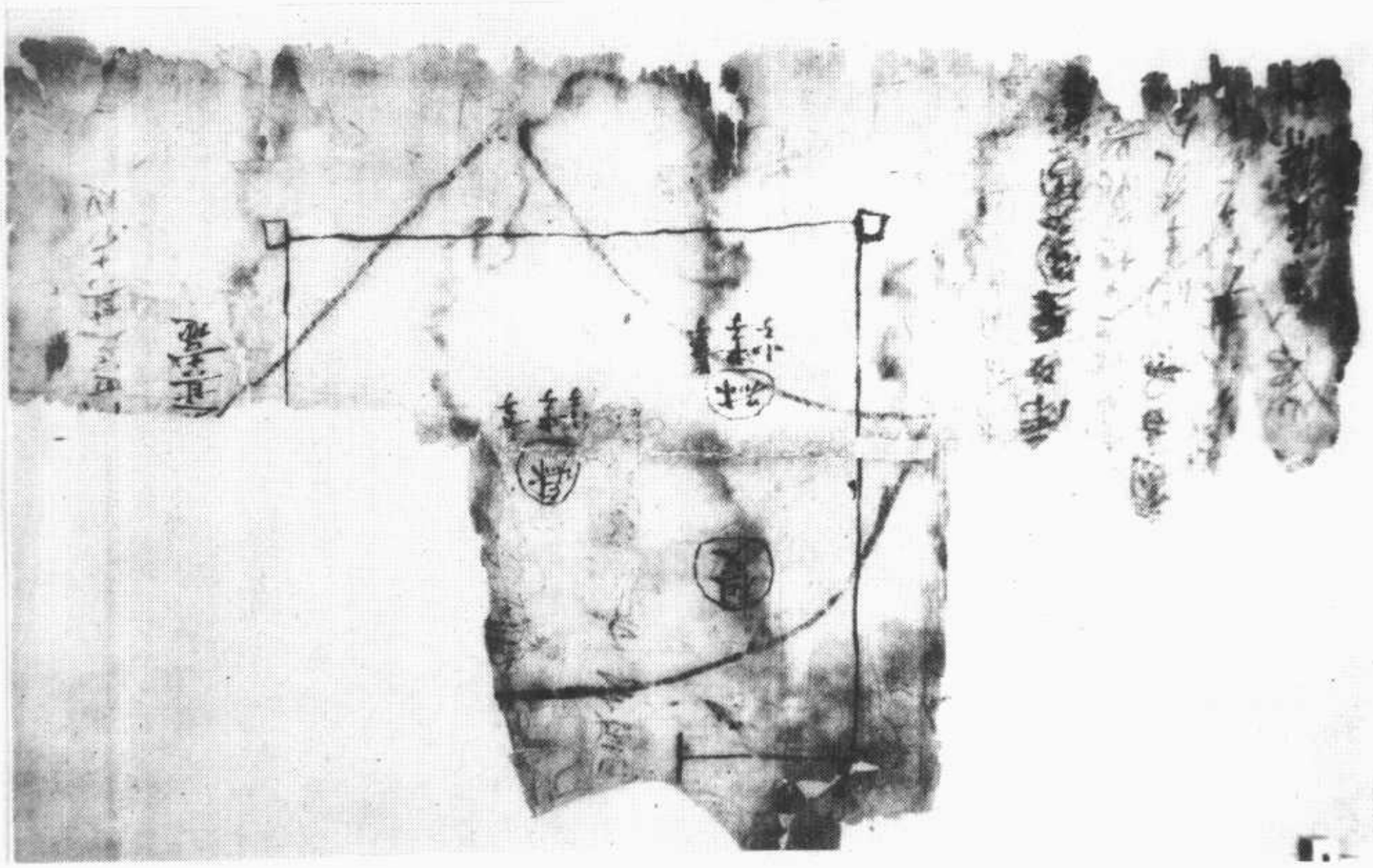












（文倒）經葬　面背號七七八三斯

契宅賣全義張年四寧乾　面背號七七八三斯▼

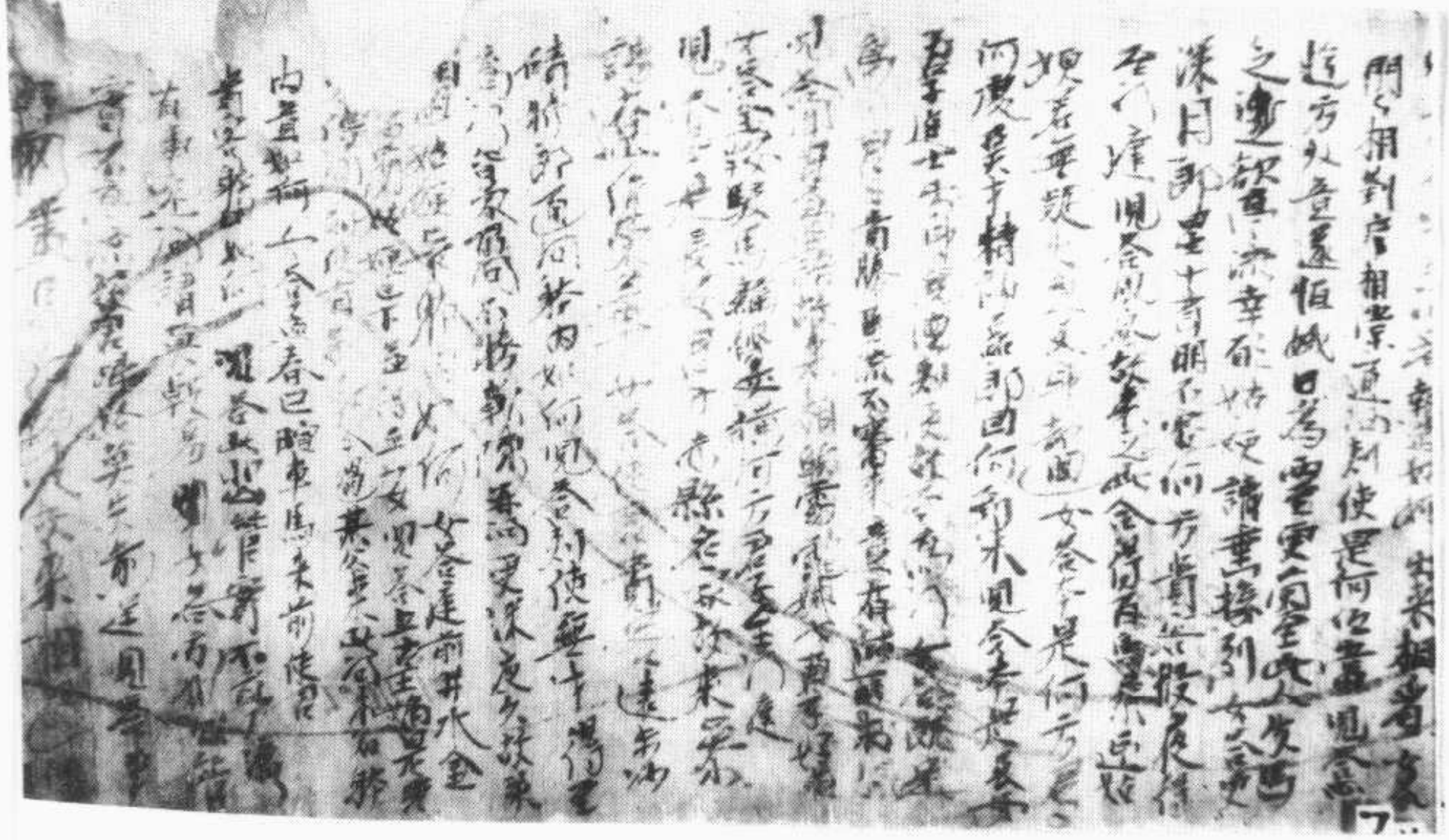
斯三八七七號背面　壬戌年曹大行賣宅契

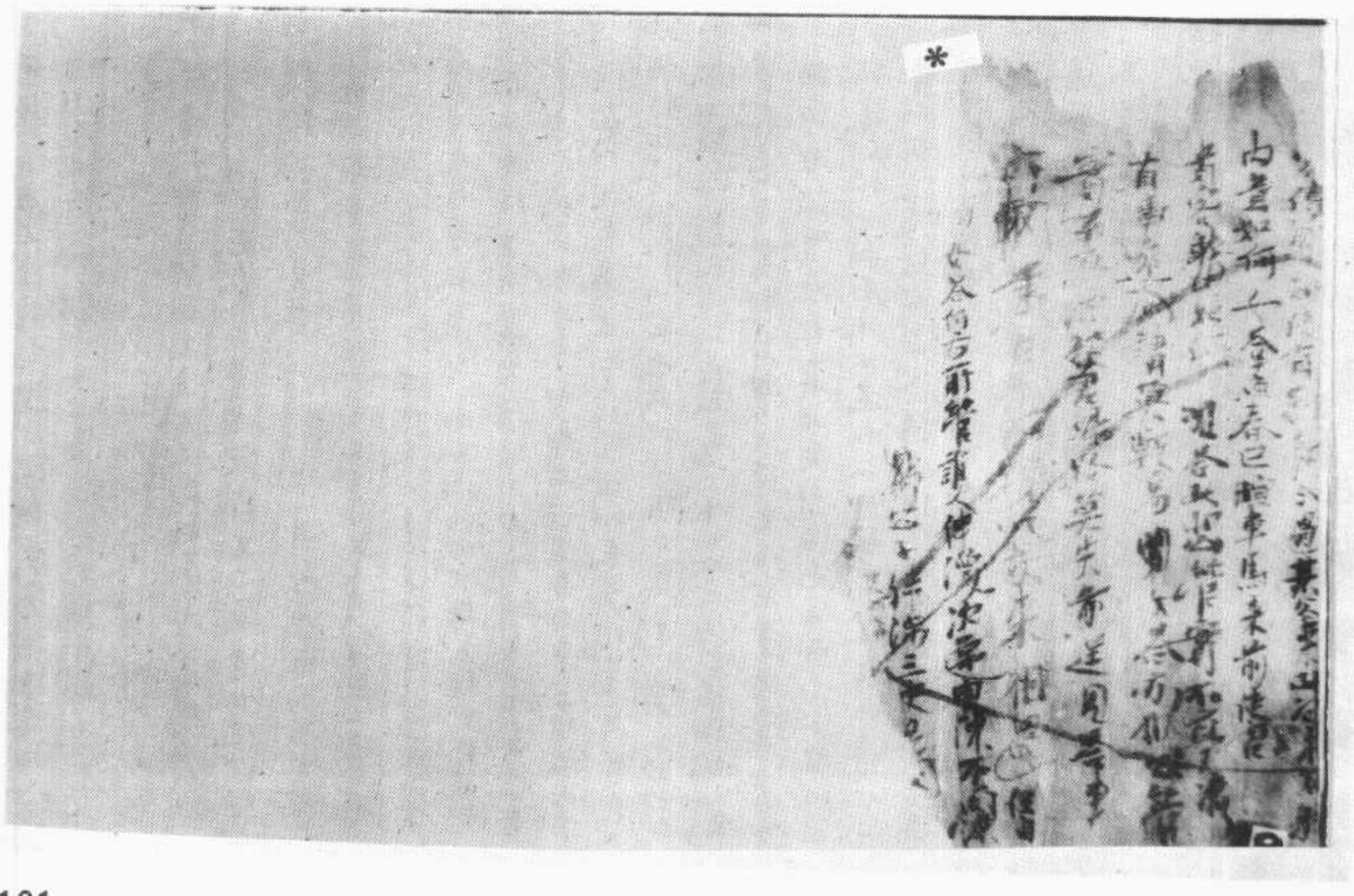
▼斯三八七七號背面　令狐安定雇就聰兒契

▼斯三八七七號背面　赤心鄉百姓王再盈妻阿吳出賣七歲兒子慶德契

斯三八七七號背面　天復九年（梁開平三年）己巳年安力子賣地契

▼斯三八七七號背面　下女夫詞一本

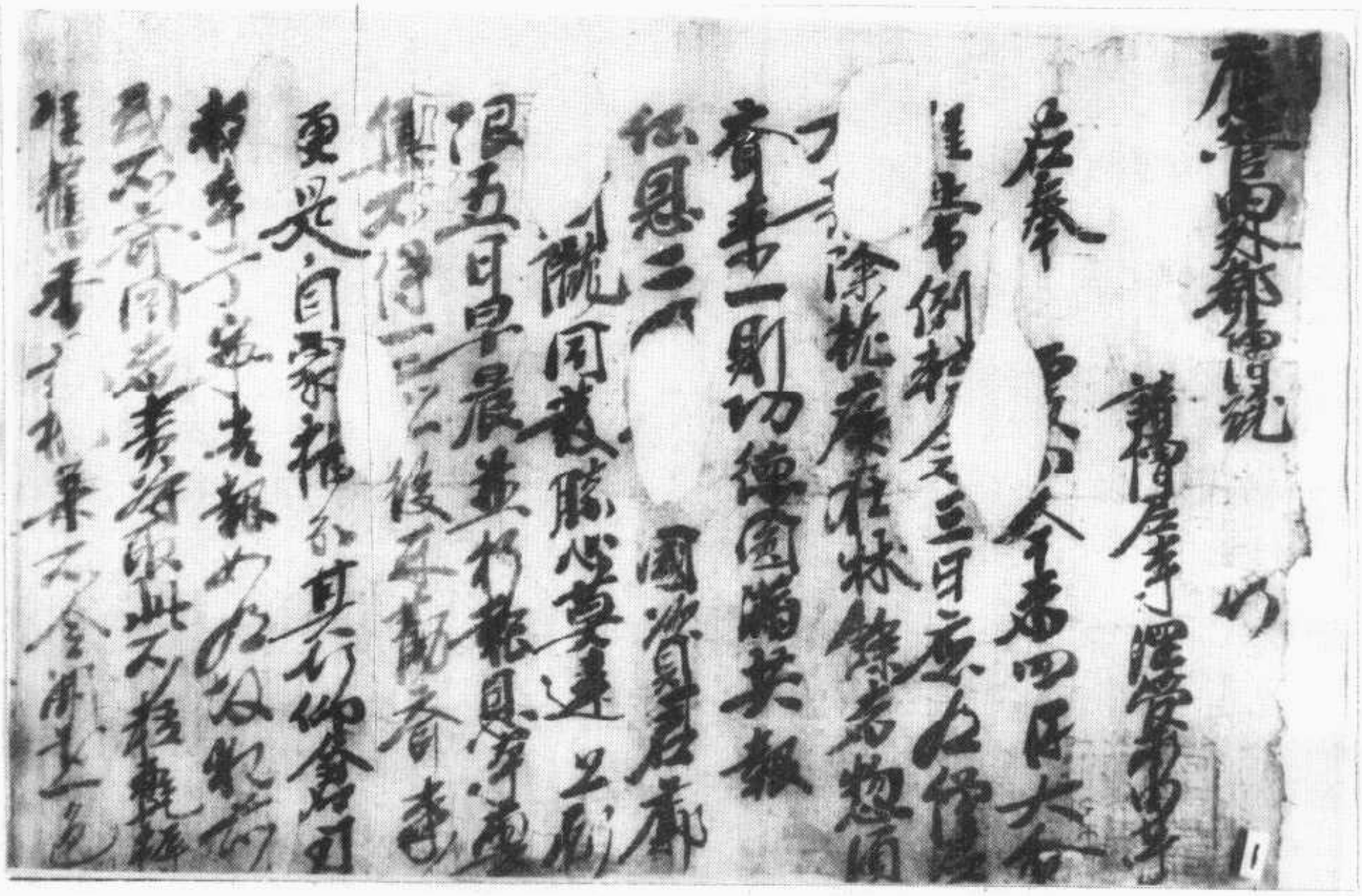




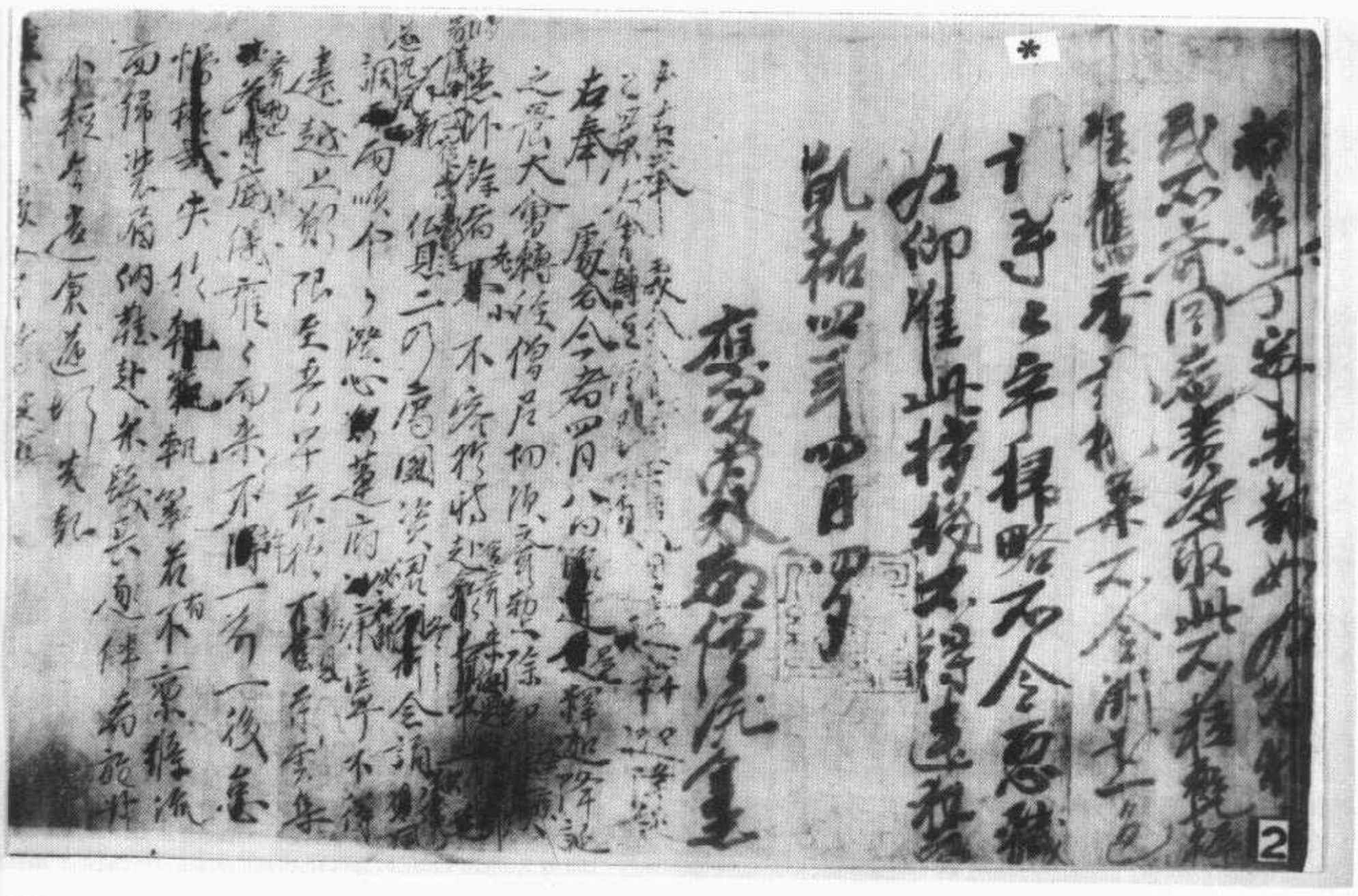
維摩經義記卷第一

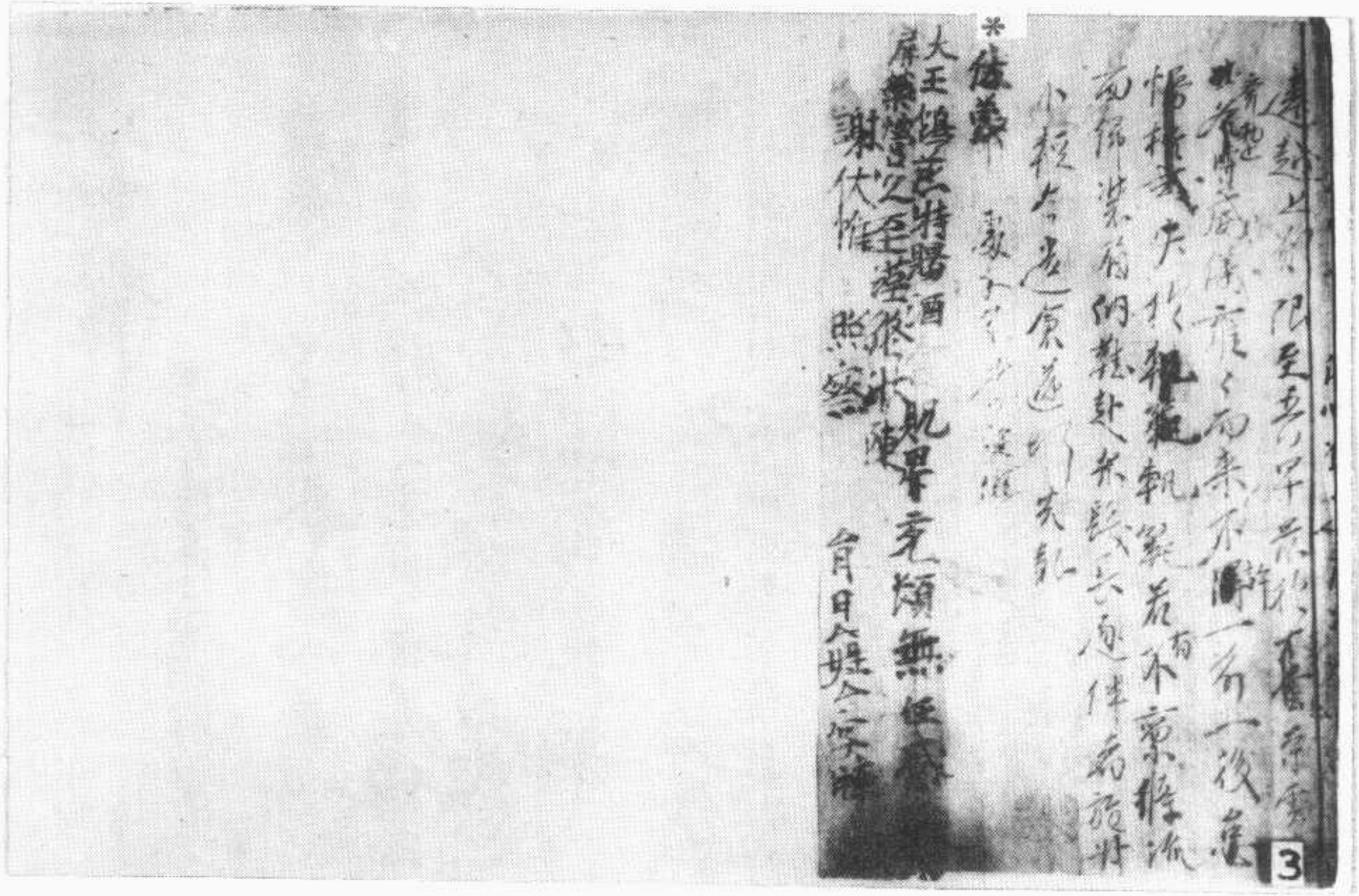
空藏撰

102



牒統僧都外內管應　號九七八三斯

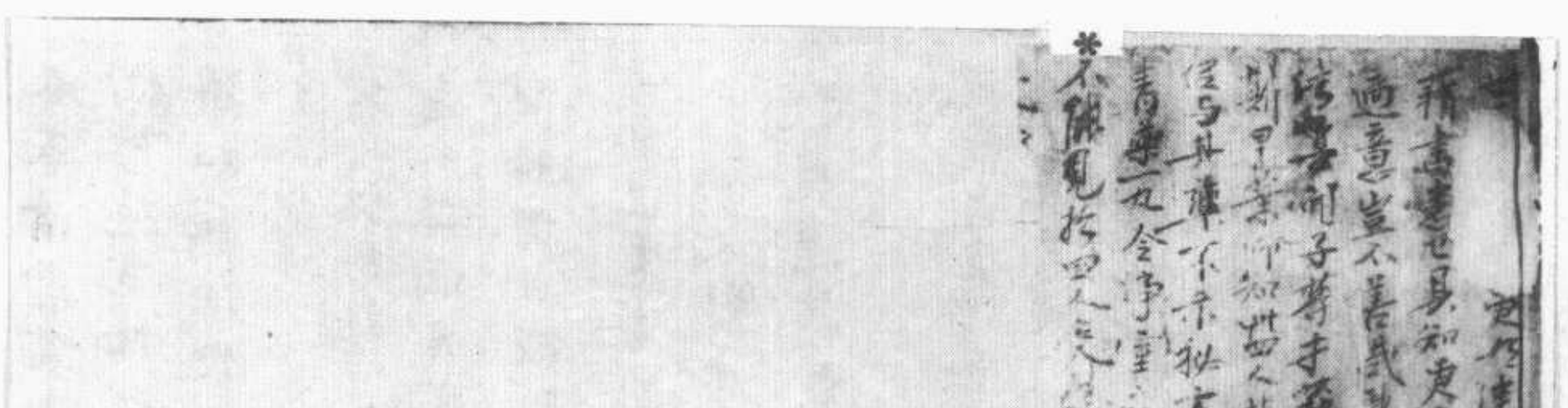




牒酒賜王大謝　號九七八三斯

▼斯三八七九號背面　大乘百法明門論疏釋（擬，障二地十釋疏先，菩薩猛龍釋疏次，

（決義宗開論門明法百乘大見參）



移去後二秦各西東
大暑三秋近林鍾九
火照空時若莫邀揮
紗渾卷上經史詩風吹
[illegible]暑七月中
向春鷹祭鳥時覓白蔵
天高不見心緊此禾黍
緩韵鶗中酒客調醪
[illegible]上琴
秋分[illegible]中
琴彈南呂調風起高清雲散飄紅
雷收振怒聲氛祲能靜
忽見新來鴈人心敢不驚
霜降九月中
風卷清雲盡空天布里霜野豺先祭
仙菊過重陽秋色悲蹀木鴻鴈憶故
誰知一罇酒能使百秋三
*
冬詠十月中
莫惟紅無數知今小雪時陰陽依上下寒
暑分離滿月光天漢鄉[illegible]樹枝描琴
漉醑獨自酸愁眉
詠冬至十一月中
二氣俱生霧周家正立乎戚星
日照南天拜慶朝金殿歡列綺
歌有道誰敢動征邊
大寒十二月中
臘酒自盈罇金爐歡炭溫大寒宜近火
無事莫閉門冬与春交替星周月
櫻新津梅柳詩陽春立春正月新
春冬移津呂天地櫻星霜氷伴枝
風詩柳芳早梅迎雨水殘雪惭怯朝陽万物
含新意同歡聖日長　驚蟄二月節　先祭

與詩朋芳早梅迎雨水殘雪掃楼朝陽而
舍新意同歡聖日長　驚蟄首節

*陽氣初驚蟄韶光天地和桃花開蜀錦處
處化為鴝時候爭催促　迎前牙讓短浦上
務生事耕種滿田疇　清明三月節

清明未向晚山澗正光花楊柳先飛絮梧桐
催放花鴛聲知化鼠虹影見方淮已識風
雲意寧愁穀雨除　立夏四月節

勸知春与夏仲呂啓朱明蚯蚓生鈎誰定出蓁
白舍生簇蚕豆雖様林鳥喈鶯聲漸竟
雲峯好徐ゝ帶雨行　芒種看今日歸鄉應節
鴝鳥往桑聲澗水浴蓮花放麥風暑雨晴
相逢问蚕麦幸得稱人情

小暑六月節

徹忽溫凡至因滴小暑来竹喧先竟雨
時已閉雷戸蹣深青靄階庭長澗苔鷹
*鶺鴒新習秦魏蟀莫相催　立秋七月節

不期朱夏盡涼吹暗迎秋天漢橫楡鵲里
牀會玉樓寒聲聽耳外白露滴林頭一葉
驚心緒如何得不愁　白露八月節

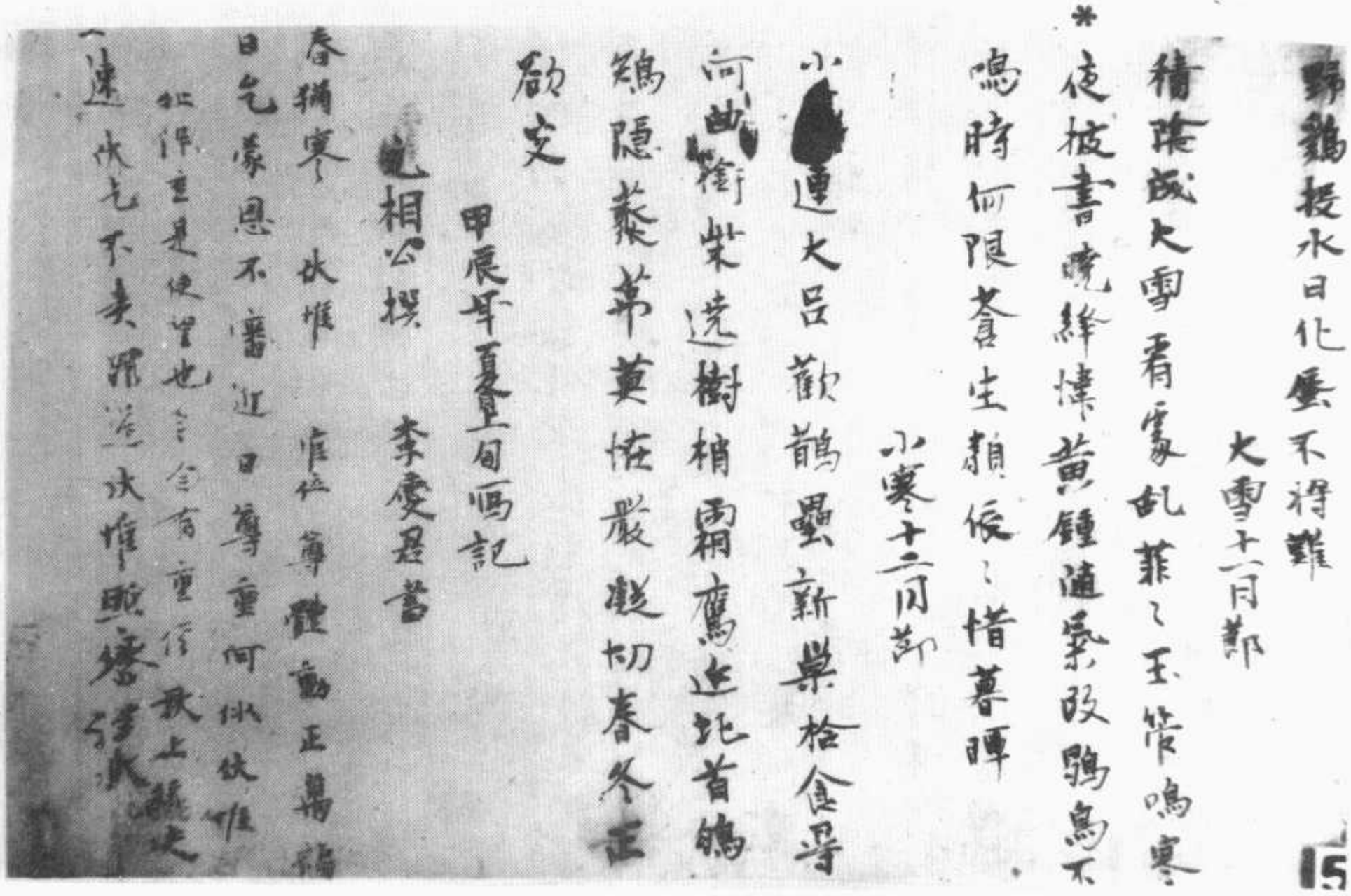
露露蔬草白天氣轉青高葉下和秋吹鴈
看雨歸毫餐屬田野鳥百客講荃萑
收田種晨昏莫暫勞　寒露九月節

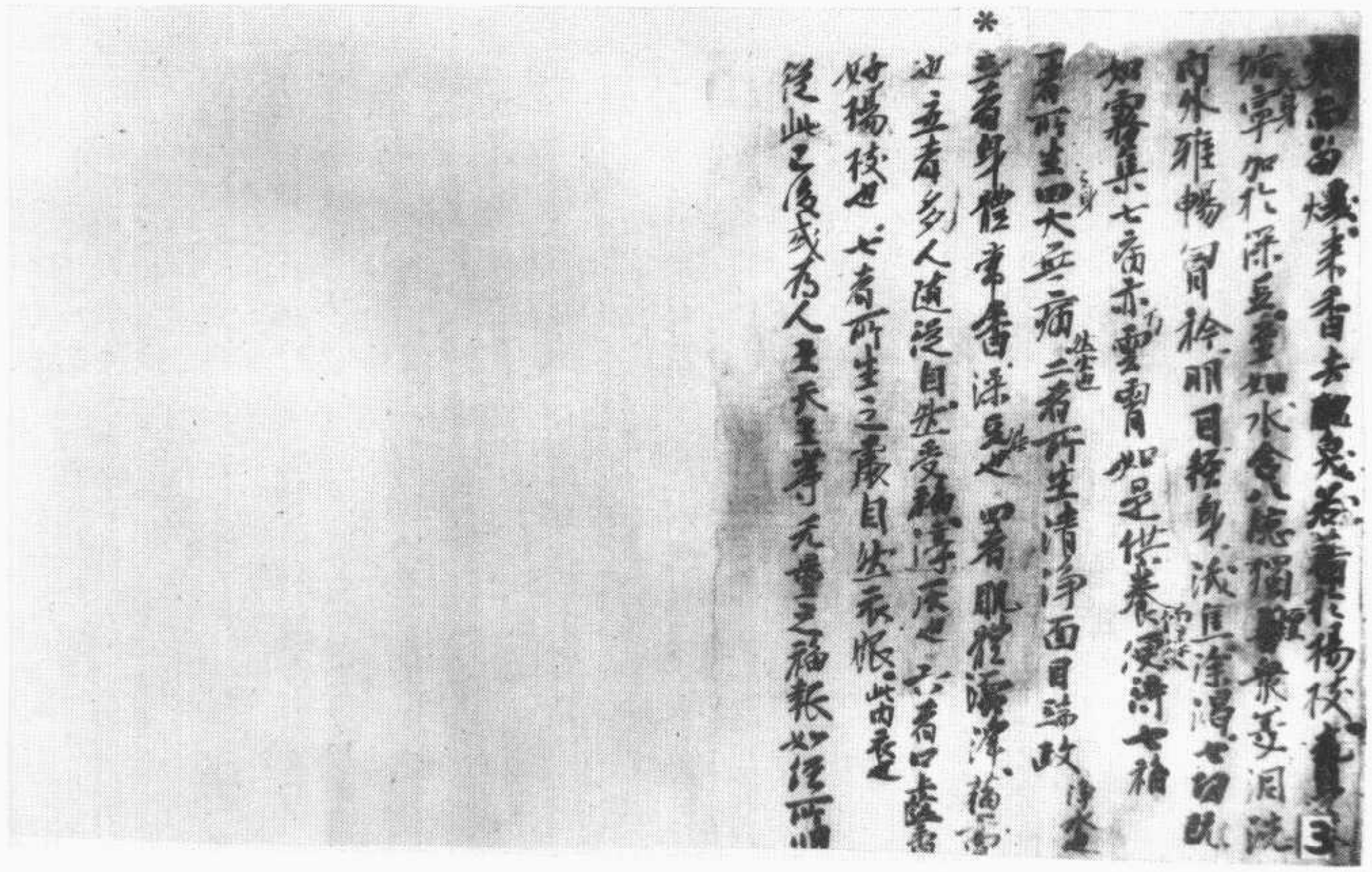
寒露驚秋晚朝看菊漸黃千家風揚葉
万里鴈隨陽化始悲群鳥收田畢早霜田
松栢志冬夏色蒼ゝ　立冬十月節

霜降向人寒輕氷漸水滿蟄穴將藏
鴈帶殘行殘田種收養了衣裳製造看
歸鴈捿水日化蟲不將難

大雪十一月節

積陳歲大雪看象亂菲ゝ玉管鳴應





文願　面背號一八八三斯▼

惜軀命時世人民壽命无量爲於法故捨
國位委正太子擊鼓宣令四方若能
我說大乘者吾當終身供給之使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華若不違我
當爲宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供
給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而爲
牀座身心无懈于時奉事經於千歲
故精勤給侍令无所乏之命時世尊欲重宣此
義而說偈言

我念過去劫　爲求大法故　雖住世國王　不貪五欲樂
擊鼓告四方　誰有大法者　若爲我解說　身當爲奴僕
時有阿私仙　來白大王言　我有微妙法　世間所希有
若能脩行者　吾當爲宣說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時奉敎與
情存妙法故　身心无懈惓　普爲諸衆生　勤求於大法
亦不爲己身　及以五欲樂　故爲大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故爲汝說

佛告諸比丘今時王者則我身是時仙人者

S→T262　9/34 B28

亦不爲己身　及以五欲樂　故爲大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故爲汝說

佛告諸比丘今時王者則我身是時仙人者

*

今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣爲衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王
佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利
起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天
人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢
幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可
思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘

佛實蓋伎樂散頌種種供養七寶妙塔無量
衆生時阿難等及諸四衆亦復如是作諸伎樂
思議衆生發菩提心應不退轉佛告諸比丘
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
乃至一偈讀誦受持乃至如來滅後亦復如是
能為衆生說此經典令其聞已得阿耨多羅
藐三菩提心堅固不退如是之人佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下劣多貪著世尊所從善薩名曰智積
白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善哉善哉汝能為文殊師利等諸菩薩及四衆說
智積問文殊師利可
實世尊有頗有衆生勤加精進修習此經
斯相見論說妙法不文殊師利
生於十葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華
從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中
說靈鷲山從蓮華下坐於佛所頭面敬禮二
世尊足俯仰恭敬已畢往智積所共相慰問却坐
一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化
衆生其數幾何文殊師利言其數無量不可
稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有
證所言未訖無數菩薩坐寶蓮華從海踊出
詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師
利之所化度其菩薩皆共論說六波羅蜜

*

本事開心住虛空中說諸菩薩行深妙之事
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
乃至一偈隨喜讚善我復授其阿耨多羅三藐三菩提記
如是分別智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健 化度无量衆 今此諸大會 及我皆已見
演暢實相義 開闡一乘法 廣度諸聲聞 今速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修習此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼遊諸佛所深入禪定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙音大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女謂久修習便成正覺言論未說時

三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺(言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫普衆生　時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道曠蕩經无量劫勤苦積
行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不眷言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普爲時會
人天說法心大歡喜遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以爲慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得授記者白佛言世尊我等亦自誓願於異

教化我等當起大乘力濟諸地維持說書寫
種種供養不惜身命爾時衆中五百阿羅漢
得授記前佛世尊說我等亦當於異
國土廣說此經汝等先當一心合掌向佛作是稽首世尊我等
皆從座而起合掌向佛作是稽首世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是學無學二千人得授記
國中人多弊惡慢增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學無學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將無謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今欲
知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法
中為大法師及六千學無學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌汝是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀瞿比丘尼是念世尊方授記中獨
不說己名即白佛言世尊我等於如來
前自訟己言
世尊導師 安隱天人 我等聞記 心安具足
諸比丘尼說是己白佛言世尊我等常
於他方國土廣宣此經尒時世尊 視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
到於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋

是念佛令哩故不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前住師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
* 往返十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法修行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸
菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不爲慮 於佛滅度後 恐怖惡世中 我等當廣說
有諸无智人 惡口罵詈等 及加刀杖者 我等皆當忍
惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂爲得 我慢心充滿
或有阿練若 納衣在空閑 自謂行真道 輕賤人間者
貪著利養故 與白衣說法 爲世所恭敬 如六通羅漢
是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若 好出我等過
而作如是言 此諸比丘等 爲貪利養故 說外道論議
自作此經典 誑惑世間人 爲求名聞故 分別於是經
常在大衆中 欲毀我等故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人 說外道論議
我等敬佛故 悉忍是諸惡 爲斯所輕言 汝等皆是佛
如此輕慢言 皆當忍受之 濁劫惡世中 多有諸恐怖
惡鬼入其身 罵詈毀辱我 我等敬信佛 當善忍是事
爲說是經故 忍此諸難事 我不愛身命 但惜无上道
* 我等於來世 護持佛所囑 世尊自當知 濁世惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而嫉妒 數數見擯出
遠離於塔寺 如是等衆惡 念佛告勅故 皆當忍是事
諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法
我是世尊使 衆衆无所畏 我當善說法 願佛無隱惜
我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言 佛自知我心

妙法蓮華經安樂行品第十四

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸菩薩甚爲難有敬順佛故發大誓
願於後惡世護持讀誦說是法華經世尊菩
薩摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告文
殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經
當安住四法一者安住菩薩行處親近處能
爲衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩
訶薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善
順而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而
觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩
訶薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩

宣女處女 及諸不男 皆勿親近 以為親厚
亦莫親近 屠兒魁膾 畋田獵魚捕 為利益害
販肉自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近

※

亦險相狹 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏處 為女說法 若說法時 无得戲笑
入里乞食 將一比丘 若无比丘 一心念佛
是則名為 行處近處 以此二處 能安樂說
又復不行 上中下法 有為无為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 一切諸法 空无所有
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法有无 是實非實 是生非生
在於閑處 修攝其心 安住不動 如須彌山
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經

※

入文殊師利如來滅後於末法中 欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時 不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善修如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一
切種智今時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施牀座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而荅
回緣辟支 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嫺隨意 及斷怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教

漸漸增長 八萬四千 * 以諸供具 及解意華 又解意想
離諸垢穢 得清淨心 生大歡喜 盡心尊重 無上道故
* 以諸供具 無量辟支 及解意華 又解意想
衣服卧具 飲食湯藥 而以施之 其中無所悕求
但一心念 諸佛道故 令衆亦令 頗成佛道 令衆亦令
速出大利 如佛供養 無減度後 若有比丘
能住安樂 如我上說 其福如是 善修其心
第數辟喻 說不能盡 無量智者 如是
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者 無懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求聲聞者 求辟支佛者
乃至令其疑悔 而語其人言
汝等去道甚遠 終不能得一切種智 所以者
何 汝是故妄之人 於道懈怠 故又亦不應戲論
諸法有所諍競 當於一切衆生起大悲想 於
諸如來起慈父想 於諸菩薩起大師想 於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜 於一切衆生
平等說法 以隨法故 不多不少 亦不為生 說
法者亦不為多說 文殊師利 是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時 有成就是第三安樂行
者 說是法時 無能惱亂 得好同學 共讀誦是
經 亦得大衆而來聽受 聽已能持 持已能誦
誦已能說 說已能書 若使人書 供養經卷 恭
敬尊重讚歎 於時世尊欲重宣此義而說
偈言
若欲說是經 當捨嫉惠慢 諂誑邪偽心 常修質直行
不輕戲於人 亦不戲論法 不令他疑悔 言此是佛子
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无障导
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者 於在家出家人中生大
慈心 於非菩薩人中生大悲心 應作是念如
是之人則為大失 如來方便隨宜說法 不聞

時有待是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應住是念如
是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時无有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙璒珀
等乃至象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網命時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深末後賜與如彼強力之王久

爾時佛告諸比丘乃往古世過無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛名大通智勝如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其劫名大相國名好城其好城縱廣各五百由旬周匝圍繞有十六門於其門外各有十六小

國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　修習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛

＊

諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法爲人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣菩提場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　爲四衆說法　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如煙盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五

＊

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進讀持讀誦書寫供養是經典者當於此
土而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩一
善男子不須汝等讀持此經所以者何我娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能
於我滅後讀持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸

＊

於我滅後讀持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在
此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙等
眷屬況將五万四万三万二万一万恒河沙
眷屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分
之一乃至千万億那由他分之一況復千万
億那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百
万乃至一万況復一千一百乃至一十況復
將五四三二一弟子者況復單己樂遠離行
如是等比无量无邊等數譬喻所不能知是諸
菩薩從地踊出已各詣虛空七寶妙塔多寶
如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼
足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼
右繞三币合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而
以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸
菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦

是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及讀持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万又三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半又三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行善數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 演暢何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未嘗見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未嘗見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣

爾時釋迦牟尼分身諸佛從无量千万億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來爾時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當聞是得聞爾時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力爾時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一切 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智亦思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深亦分別 如是今當說 汝等一心聽

爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛

寶一切世間甚為希有今日世尊方便示導令向阿耨多羅三
藐三菩提世尊待佛未久爾許大功德
道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提世尊待佛未久爾許大功德

*

事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未嘗
虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩
薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
業因緣唯願世尊願為解說除我等疑及未
來世諸善男子聞此事已亦不生疑佘時佛
告勅菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　佘來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　皆已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除眾疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　有人百歲子　髮白而面皺
是等我等子　亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固凡性弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
下樂在人眾　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解

W→T262 9/42A28

*

是等我等子　亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固凡性弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
下樂在人眾　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解

若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經卷第五

何謂菩薩報恩何謂菩薩長於善權何謂菩薩無礙智何謂菩薩不何謂菩薩無所畏何謂菩薩為四種眷屬何謂菩薩為四種眷屬何謂菩薩為四種眷屬

行无教迹是为二復有二事何等二善迹德本不
想報是為二復有五事常樂於義何等五不著
色離香味識是為五復有五事何等五不貪色
痛惡德智慧擁護一切是為五復有六事常樂
於法何等六樂於五根不樂五欲常樂法會不
樂世談樂講說經不樂惡會常樂觀法不樂不
淨樂尊敬法不樂文字樂於佛法不樂離聞緣
覺法是為六復有八事樂於法樂何等八樂講佛
道不樂聲聞樂廣无極不樂離聞緣一覺道樂
講四恩不樂非法樂大慈悲不樂於談大
道不樂始樂講演法緣起之奉不樂常无常樂
人壽命樂空无想不願真諦之法不樂訓戒離放
逸想樂觀滅是為八復有五事所
聞无厭何等五博聞智慧利於明達聞无厭足書
攺无厭足四聞斷疑而除一切衆生垢著攺无厭足
聞不憍慢諸根寂默攺无厭足四聞勇猛攻一切煩惱
樹下時座巖泉曲不為塵勞聞學緣菩薩究竟之
義求不倦何等二興於賢聖正見之行得无著辯
捨持之要是為二復有十事聞能奉行何等十利如
廣足在於閑居身口心寂止安詳承聞觀察諸
雲少事不樂衆內物無後無常精進救衆善
吳足以慧救護天上世間是為十復有五事吳出
家德何等五所作已成不復亡失滅法塵結其心
當捨一切諸著佛諸菩薩不說其捷已得辭脫見
諸轉者為說脫法是為五復有五事出家頓成
何等五救濟斷惑頓諸所聞救濟卧聞頓承聞
意救濟飢心頓所智慧救濟愈智頓所屠智
立於衆人安隱无為是為五復有五事於
重捨而除而五陰斷因緣結及諸所習常以寂捨
於寤滅入于道德奉行八道入於罪論立一切人於罪
論正法是為五復有四事衆雲聞居何等四吾救大
意以雲聞居諸佛所歎救衆生无倫匹行坐佛
樹下時座巖泉曲不為塵勞聞學緣菩薩究竟之
行積聞居德入於郡國縣色聚落為說法是
為四復有三事而習恭堂單尊无上功德微妙為
賢聖行何等三不習憎愛永棄自在離像心
无所繫着行步自由等心一切所疾得定意是為三
復有三事離諸嫉妬其心質直而无恚恨已侠於行
衆結便斷是為三復有八事吳出家德何等八質直

離開緣覺及天龍神人夕非人討善薩問眾上无極
清淨明徹除如來月善薩之月无所開不天人音聲
*
諸法之譯无所雲導開諸音聲知三達事皆了一切衆
生之心所行造念因緣報應往來之想淨不淨若
不著若干種心若迷心頓心縛心解心他心不他心悉
心空心有眾心无眾心若興垂心已曉了之志見人相
如應說法已識宿命知彼衆本緣始所起无所不達
至誠不雲神足无礙不視是為菩薩五神通
又心自在所作具足是為媛梟本現佛身而般涅
槃覺所得解脫猶於佛慧曉了衆生一切本淨本盡
諸漏而不承證為一切人談諸漏盡是大神通復有
四事見无蓋慧何等四意循慧德致此五道行大悲
大哀知四辭奉行善權慧墨四无色空意正受空
无想无願致卅七道品之法是為四

佛復告龍王何謂承見无蓋諸有塵勞除一切姤
承有雲導現生死奉尊御泥洹現離開緣覺衆
化至道場隨動言倍本人行宿是謂无蓋復有无
蓋現一切艱至无所有現滅諸艱逕无所著離垢
有艱諸行之事於无艱法无所雲導彼无窟導是謂善薩視无導慧
至无為於有為法本无罣礙復有四事曉了衆生心之所行何等四隨倍習慧正受
重獲利不喜无利不能心不轉言訪應自者已過不說彼

定意性見無礙行等於本無如已正覺於
智論法而段平等一切人則於平等諸法本際無
無色不見二味無行如虛空心不住內亦不住外諸無
所住無於一切有諸倒有益外亦離緣覺聲
正覺彼以階上法廣分見故以指空
志願方便開化衆生是則如來常一睹空至于滅度
是為菩薩建立慧觀諸法以慧眼察本性空
非天非魔梵法界見諸法實觀諸法實觀諸法實
無行無處諸法實相觀諸法皆以如
是不觀者是為法空觀一切諸法之原歸無
有見法而不觀者不以見空而戒觀也無衆無晚不如
不見是為見法無衆無人無壽無命是為見法假
使菩薩觀法如此見人顛倒於衆生而憂大悲
度爭如是衆人倚著於是舍離是為菩薩建立慧法

無盡施品第四

佛告龍王何謂菩薩建立智慧為人說法不見有
人無衆人非人非身人者字莫人無所有人者爭淨
人者當離人者如幻人空無想無願人非有無人如
響如人無處為人說法講人清淨不壞
當觀無為人說法雖為人說法講人清淨不壞
當觀無為人說法雖為人說法講人清淨不壞

無量壽經校計經卷四 西天譯經三藏朝請大德傳法大師臣法賢奉 詔譯

爾時佛告阿難及諸菩薩大衆汝等當知諸佛如來有大神通智慧威力不可思議無量無邊不可稱說不可窮盡不可量不可數不可及不可議不可說不可說不可說無量無邊阿僧祇世界諸佛如來悉皆往生無量壽國者皆悉住於正定之聚所以者何彼諸佛國無諸邪聚及不定聚十方恒沙諸佛如來皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名號信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法

阿難白佛言世尊佛說無量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名號信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法世尊彼佛國土何因何緣有此名號

佛告阿難其有衆生聞無量壽佛威神功德日夜無極至心信樂願生其國悉皆得生住不退轉以其本願故名無量壽

阿難白佛言世尊無量壽佛壽命幾所大劫

佛告阿難無量壽佛壽命長久不可稱計非一劫百劫千劫萬劫億劫百千億劫那由他劫百千那由他劫億那由他劫百千億那由他劫乃能數知其劫數

阿難白佛言世尊無量壽佛所有聲聞衆及諸菩薩衆其數復幾

佛告阿難無量壽佛所有聲聞衆及諸菩薩衆其數甚多不可稱計譬如大海水深廣無量假使十方諸佛如來悉皆往生無量壽國者皆悉住於正定之聚所以者何彼諸佛國無諸邪聚及不定聚十方恒沙諸佛如來皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名號信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法

拔陀品第五

佛告龍王有四事法无盡之藏為拔持也何等四佛前聽聞无盡之藏為拔持也何等四佛前聽聞无盡之藏為拔持也何等四佛前聽聞

盡之藏為摠持也何等四佛說經不自護說亦不自護說為人說經不自護說亦不護說為無盡之藏為摠持也何等四一切聲聞辟支佛所說亦不自護說亦不護說為無盡之藏為摠持也何等四一切塵勞未不能勝諸外典書不能勝一切煩惱不能勝是為四無盡之藏為摠持何等四不貪無盡之藏為摠持何等四不惜身命無盡之藏為摠持何等四不貪利養無盡之藏為摠持何等四不貪名聞無盡之藏為摠持何等四不貪供養無盡之藏為摠持何等四不貪諸眾無盡之藏為摠持何等四不貪無盡之藏為摠持何等四不貪無盡之藏為摠持何等四不貪

說是名時心而也解一切心而也解一切可衆生心
方隨也說空其心空也無二也無二也無二也無二也無二
齊也觀一切法明也無出衆生合其解慧眼也明故
*
承請辭也衆請法等辭也人有石思掌也合會請法
賢也十善之句為善根護指也清淨法同不退衆空空
無之念為也大帝通法人行也說不住時無所為屋
屋也異足空觀照也無邊際無障礙也晓知一切境也
七寶宮殿足跌也莊利十方尼心也衆第說無罣
也知差勉罪惡也法為傳說也法華經序品
也說種法地也不頓不爭論者也所行如應無所
不了雜者也入深義說者也於諸法自在善屬也嘆
難甚時則說受也得安隱寂滅也斷結縛
開化衆人則曜也曉了諸事衆空也其心清淨毋
也一而巧便無所施信智慧又也諸通慧心住等也觀
屢無極攝會也無屢無極事也恩屢屢無極無極
也精進屢無極作善則雜也心屢無極無窮也
智屢無極隨時頓也善積屢無極二句合義也道
品無盡也講說無盡說未曾住聽一切諸菩薩
自由平法自逢佛語說王是為無盡之義護持之
色像衆也具有善薩於是護持衆法之衆得如
*
佛王在於中宮如天帝釋在須彌山頂晚神鐘如
梵天尊教自在如衆居同須佛盡,則得如幻解脫
盡無極者陵帝空世尊者如來佛國名曰善淨佛

盡是衆佛一實之如來國土皆悉周徧此名普遍幢幡
復過海慶無衆寶嚴飾龍如來佛國名曰善遠地爲
菩薩若聞正法衆寶嚴飾如來佛國名曰積寶
*此名毛慶无極復无量無數如來佛國名曰
吉安此名思慶无極復无極青復如來佛國名
國土名曰寶行踏名智慶无極普慶
復有無量如來佛國名曰清淨此名勇猛
復有無量如來佛國名曰遍習佛
復有復有諸無量衆寶嚴飾如來佛國名曰
宣此名慈悲護有復无量無數如來佛
國名曰情隨仁復无二寶此名普賢如來佛
無量衆寶嚴飾如來佛國名曰本原申根原盡歸本此名四
意止有無量如來佛國名曰集具
此名神足普復名超步此名五根有復名觀衆
此名五力有復名覺意復无窮此名
八由復名承慶此名分別復名日見此名護御復名
遍頓此名速根復名等觀復名寂樂此
名龍門復名離慶此名功德復名離垢此名
日月復此名真寶復名
名寶隨无為復名寶城慶此名數佛无量復名佛
號教菩薩善建无盡之藏復有一切諸佛之玉眼淨
有龍文字眼講佛已一劫善隨一劫讀誦無有為言
說童句之教十方所出不離究暢諸佛國土言離
義也佛說是无盡之藏總持時六萬菩薩皆得
持陀八千菩薩得不起法忍二萬二千人皆發无上正真道意

囑持品第七

*爾時佛龍王菩薩以是雜諸神寶之嚴飾莊
住而難計无缺數劫不可思議復時有佛號曰慧
有天王如來至真等正覺明行成為世善逝
解无上士道法御天人師号佛世尊國土名曰集具
德劫名淨除復時集具德世界豐盛安隱五
龍自然快樂无極无人蟹大海如龍此五百億四域
合為一佛國則為復五一大四城如是之江百億須彌
山地莖百天王如來集具德世界廣无邊乃如學
其世界如金剛地明如金剛之寶自然常有大菩提
明如寶交露自然香氣蓋雖有諸樹種百千復集
於虛空中不數自鳴其復皇音書夜佛世復集
音不出經劫廣說之音龍也唯演等無法法

承佳樂皇力當還歩无盡福海神三昧經集生經
御一切諸佛之藏以成醫師經時具心清淨承聽善思
應而承旨而為說法入一切義時住於本際不動會
義不起法忍是為八萬菩薩得自在鼓音王佛
入菩提持名曰寶事菩薩得是心攝持看解法
門在時佛為王說寶事攝持之慧滿百千歲善分別
義王諸如事一切衆緣身語一心及曰舊職皇盛
化於百千歲事諸起疑心曉悟無盡意菩薩寶手
菩薩五菩薩一切承奉承受不忘誓願皆立志
佛道大慈清淨等心一切而行大慈救大德能而
聽受法如是之比異百千歲從佛受請已回此實
事攝持之要承作則離越七百萬劫斷絕之慧種
十萬劫淨諸罪殃見德百千佛德從是德身常
恒沙等作天帝釋若為貫天轉輪聖王種功累
德以清淨心志御諸法門心不亂聽百千佛重法來
志時王諸子皆悉逮得柔順忍中宮衆多八萬
四千菩薩道意為菩薩學八萬四千人逮得法忍
九十能術諸天人民皆發无上正真道意時六能通
學攝聽衆淨法地淨萬六千比丘漏盡意解其
无盡福王襄國緣王不暴是開諸衆唯忠无上正
真之蓋福王襄國緣王不暴是開諸衆唯忠无上正
真之道而家之信出家為道而作沙門羅子本學
皆作沙門時國人見王襄國六萬人皆為沙門中實衆

利鳥皇神皓秉神皆共惜護 重扈 越度 无量句
誰呪素摠 緣應意 區陋意 能棄財
承弟 面曜 老目 老黄 志遠 淨意
*行步入 勇力 濟實 承持 為上 守門
穿入 滅塵 離居 居善 區陋 離水
无承至 承住 无住 至處 无至處 要御
虚慧 智把 轉本把 月光 日轉 安光
善離姤 无姤 淨諾姤 覺承連立 請天祐護 請魁吾衆
伐知化 禪善哦 四天王護 衆罪憂 仰人歸 諸煙施行
解縛牢獄 天承佩 捨諸塵勞 破雜衆魔 降伏外道 攝敬明智
開化盡入 不犯法陣 不乱衆會 悦可衆法者護行法音 不斷三寶
慈愍衆生 讀華德義 八十二卷

佛告龍王是諸法句為護无盡之藏攝持其有法師
受是章句若誦說者得三十二无諸承毒何謂廿二博
開无毒音哦他人聚：无毒言无斷短如意无毒憂
損鄭重毒无承毒道音承入調柔无毒无承住等
其心无毒奉受直心具志无毒勤修衆人行步无毒
速逮秘藏覺意无毒觀察衆人无開无毒言行和
意无沒无毒弘業清淨心面无毒忍辱清淨堅強
无毒於審論顏而不動墨承聚无毒心不諛乱辨
慧无毒能悦衆會智慧无毒知潔妙法降化无毒
離於調戰陣于无毒伏諸外道无憂无毒无事意

无毒於審論顏而不動墨承聚无毒心不諛乱辨
慧无毒能悦衆會智慧无毒知潔妙法降化无毒
離於調戰陣于无毒伏諸外道无憂无毒无来會
*說无瑕无垢无想降伏衆賊合住正見无罵无毒智者
不墜導御无毒不乱衆經說等无毒隨時而教无
訟无毒言行相應離諍无毒見一切人請願无毒无
盡句奉行无毒循善薩意承問无毒開化一切无量
法教隨衆无毒已身淨故降魔无毒除諸塵勞人慈
无毒心不擔害人意无毒持護衆生得佛慧无毒深淵
佛語龍王菩薩聞是无盡之藏攝持歡喜信者復
得卅二无毒儀使不斷是卅二无毒猶：漸成如来四无
承毒佛之承貢无承毒諸天人前作師子吼悉能而
承可說周都无有人能来窮極如来之智未不能
斷佛說是故菩薩欲致是无毒者當學行受持
攝持何承是捂持承學行无眼行无色行无色
識行无耳行无離行无耳離識行无鼻行无舌行
无舌舍識行无舌行无味行无味舌識行无身行无
細滑行无身細滑識行无心行无法行无心法識行
无色行无色生行无色滅行无色癡行无痛想行
識行无識生行无識滅行无識癡行一切无行是魔
攝持行復不能王其行色空心不空色是魔攝持行
行幽想行識其行識空心不空識是魔攝持行復

識行無識生行是識滅行無識滅行一切無行是名
提持行須菩提菩薩摩訶薩行色空心不空色是應住持
行痛想行識亦空心不空識是應住持行復
次須菩提菩薩摩訶薩行色無常不住不念無想行識
復次須菩提菩薩摩訶薩行色無行不色生行不色滅行
不色常行色如諸行色如本淨行本不念色如諸本
淨行是應住持行痛想行識亦復如是其不斷
攝持行復次須菩提菩薩摩訶薩行識生行不識滅行不識常行識
如諸行識如本淨行本不念識如諸本淨行是應
攝持行復次須菩提菩薩摩訶薩行不想滅果諸入本淨
空行不想本淨空是應住持行不着諸法行不衛不着行
不想緣起是應住持行不着諸法行不着諸法本無行不壞諸法本無生行
是應攝持行諸法如本無行不壞諸法本無生行
於諸法住本際行不念本際住諸法行是名菩薩
行復次須菩提菩薩摩訶薩行不於法界想貪行瞋是名
攝持行其知貪瞋癡行不於法界想貪瞋癡行是名攝
持行其知愚癡行不於法界想愚癡行是名攝
持行其等分行不於等分法界無增減行善於八
萬四千諸眾演行人等法界無若干行是名攝持行
善行善合行於行合行而無眾行本無不行眾行
異行無關本無眾慮是故須菩提菩薩摩訶薩

於中等衆生而說許諾法
人之本性法無淨　皎衆生淨本如是
承事无量不可知　无量之事无能盡
勤諦文字不著身　不著心意不著心
計無持者亦復爾　无言无說離
无意无想亦无心　設有所說悉无念
以名別四句義　皎了義理明識法
究竟離於衆諸相　以辯无礙不可壞
方便所有諸法弱　以用智慧語辛辣
其身口意活已有　名別諸義不著時
其衆授持心執滯　意之所住住法慧
其所授持義法不忘　計法所之无所入
佛說此華句偈時沙竭龍王妻屬萬二千龍皆發无上
正真道意則更歎曰言唯然世尊我等承尊
是无盡之藏攝持也當為一切衆生之類廣說經法令時
賢者舍利弗白佛言至尊曰有甚尊乃令諸龍發无
正真道意人力不能發大道也能吉舍利弗是萬二千
龍加葉佛時皆作沙門從迦葉如來一及聞菩薩行問
時聲聞議曰善哉善哉大乘事不可思義少復當聖
便行分越貪利不順不護葉惡以是之故奇緣之後

隨於龍中復時從迦葉佛聞大乘教讀迦葉佛聞由斯
慧海本之緣今聞吾說諸大乘讀无盡攝持菩薩
无上正真道意舍利弗觀是至心之奇特今吾授決
恒沙等劫供養諸佛積累道品自致得成无上正真覺
号曰慧上智上法上花上得成佛時以是四事号益衆生
統領劫名天幢皆同一劫得成无上正真道覺猶
如賢劫當多千佛

授決品第九

於是海龍王白佛言衆從初住大海從於海之中諸龍妻子
如來興於世來大海之中諸龍妻子喜爲甚少今增龍
妻子喜爲繁熾如五設部計校不可窮盡唯聖尊
如此之何有何能愛佛告龍王其於佛法出家學難所
成不具現成就龍道成就不捨真見不隨地獄如
斯之類壽終以後皆生龍中佛告龍王拘薩羅佛時見
十八億居家出家道其聲成皆盡龍中拘那含佛時
八十億居家出家斷成污心壽終之後皆生龍中迦
葉佛時六十四億居家出家犯成壽終之後皆生龍
中於彼世中九十九億居家出家善千願滿習若干願
誘經成就生龍中今有生者佛語龍王以是之故仁大
場中語龍妻子善爲不可稱計衆龍復後皆盡龍道

中於義無中起十九億劫等出家善子聞華嚴經及聞佛說龍王以是之時仁大
聞經歡喜信解受持讀誦為諸衆生廣說斯經復於龍中令諸衆生有佛請
分中說龍宮分將屬累已後還閻浮提廣宣流布令諸衆生普得聞知
恩優塞彼處夫眾生衆生龍中毛濃地獄海龍王
白佛言世尊今諸衆生為貪欲所纏為瞋恚所纏為愚癡所纏
佛言善哉善哉行者汝能為諸衆生於龍中有何勝利
心生无疑懼等善男子起慈悲心於龍中有行於方便
乘諸聲聞辟支佛法以至心力於龍中壽終
心得慧光著知三世所行解脫衆人超
此為成就王慶治衆生為能極究竟安
護施為衆說諸天人民開皆當隨喜歡
佛告賢者阿難汝見成就龍王子住於
汝見如來至真等正覺過衆名淨住劫
王子至誠奉行菩薩之道見无缺難請如來供養
奉事諸佛見行開化度脫无量衆生使立三乘慧
見如來淨住世界豐熾安隱亦離平等快樂難
量天人龍神阿須倫等恭敬圍繞而為說法
賢聖衆俱離開有六十億菩薩皆百千萬
如來具演說經離
開行者善能得慧行之味悉見知來說經離
聞已是等无量衆生皆悉發阿耨多羅三藐三菩提心

如是見者皆得慈行三昧慧見如來說經處
聽行者若始見佛則得道跡再見得往來三見得來
※墨四見得无著志善薩乘者這觀慧見如來得菩
頂法忍再見獲神通三見得摠持斜多四見得不起
法忍淨住衆无礙智住衆无數意有意淨无礙智住正見尊
敬之後无有慮趣惡生天上清淨佛土時成菩薩三
千刪佛授決錄喜踊躍善心生爲奉百千珠瓔用散
佛上而又十指叩禮曰

尊淨如月光　威神衆所奉　力勢豆摠持　願救无盡慧
慈意難思議　皆悉住正定　皆當得安空　叹說無窮已
无量億劫數　行慧无不入　不爲塵所染　猶蓮淤泥生
人觀尊容顏　一心察无厭　諸佛皆滅盡　心歸諸超年
亦爲衆所敬　十方刪佛妙　如來音勉彼　衆生心歸仰
若月踊虛空　海喝須臾地　空慧地及覆　悉尊說无異
尊說已諦說　大雷授氣決　无疑結悔除　得佛爲衆祐
十方億佛國　蒲珠供養佛　該人發道心　前後不及斯
若發菩提意　不欺衆所命　供佛施第一　則報十方尊

龍王子說此偈讚佛已十千人皆發无上正真道意
志說是言慧見如來還得覲正覺時吾等同心共
發後來補其處得覲正覺佛皆授決悉當作佛
請佛品第十

※爾時海龍王白世尊曰唯佛加慈諸天龍神及无量
人令致安隱至于大海諸龍宮中屈神小會承此善
力之海之中有龍鬼神善神及象无數衆生之
類見如來已皆蒙德本悉當往會願聞法音演暢
衆生无央吾等龍宮并眷屬共思天上世間轉厭
如來普現佛大道也今象等衆生立菩薩品法佛懸記
默受其請久无量人悉當廣興供養佛塔寺
王見佛受請歡喜踊躍普告八部龍民而告之曰吾嘗
屬忽聚不現還在大海設會說經佛告阿難汝
請佛當往許海等同心當供養海龍王又白衆
居无善神誠慈縛補離妬飾莊嚴諸菩薩衆各
洋神書語斯海等宜用衆故率諸善屬來集吾
宮厭饌甚美又勅龍王名曰主慶王龍堅
矣龍王數枭王清淨王妙聲意王現語聚王受雲龍
王百千之衆悉當來會至吾宮奉覲如來又勅
龍子藏首曰仁者致敬意吾命汝无勞龍王命語
海宮供養如來至真等正覺即時受教又勅雲
子雲藏語妙明山頂請辯龍王加辯龍王及其象

王百千之衆悉來會坐皆是大阿羅漢漏盡無
能多識首曰仁者設教宣布令於是琢龍王合掌
海雲供養如來至竟聖教久住護持正覺即時受教又勅龍
子雖脫諸塞明山頂請龍王及其眷
屬復請仁者令請大海龍王供養如來時彼龍
時受教宣命如是時海龍王化作大龍以無漏
無量金色而雜莊飾虛檀香金文蘭寶瓔珞
珞之寶為蘭澗而極廣大善千種香而熏之散衆
色華飾如雲於大虛上化立師子之坐高四百尺
時以衆寶而合成報无數百千天網以為嚴飾垂
覆其上在衆坐師子坐者：嚴飾階級珠別食
器無量善千種味宿聚食供註已具令時龍王
明旦備設住安明山十二之坎皆善厲使盡滿
以偈頌曰

琢持慧无量　於法得自在　明智成衆事　如空無有限
雜結垢清淨　於世為軍上　日時今已到　確加意自屈
清淨高如山　無濁離仁和　猶雷如意鼓　為衆說甘露
除善千塵穢　為衆軍上尊　令正是其時　令正是其時
心調柔寂靜　志滿常安和　自屋滿衆生　勝報調人民
開化於聖衆　後越彼四濟　唯屈今是時　唯屈今是時
調仁衆希祐　覺道意清淨　已復大猶豫　已復大猶豫
城除權服門　智慧普光明　往嘯如日明　往嘯如日明

衆多諸善薩由是下涕至敷宮申如昔本尊化從
寶階上切利至閻浮利這設斯念便從涕墮化
作三寶金銀流離下至其宮晉鼈妙好於時本尊
以威神力化大海水令不復現使海主龍不以為
愚鮑衆牧光炤于大海善至三千大千世界其海居頓
衆蒙此光皆懷慈愍衆仁之心不相妨害相視如父
如母如兄如弟如子更於時頃行天人色行天人侍從
尊頃聽道化猶豫觀龍王宮殿時佛与諸菩
薩及大鼈關諸天龍神香音神无著神屬皇神
山神晡采神擇梵四天王從旃檀樂園思惟樹頃
詣龍宮佛來實階而坐其中陸諸菩薩聲住多若陸
諸大鼈關住在是時六十億釋而在前坐六十億
梵天皆在虛空若執寶蓋六十億天皆在佛後而
雨天華六十億諸欲天人作諸伎樂而供養佛八
十億魔衆皆於佛前香汁灑地六十億龍右在空
空中名現半身手執珠瓔垂鼈佛上六十億山神
皆執伎樂歌佛功德六十億香音神手執華蓋
以奉上佛六十億无著神若持若干百千種在以復
佛上无著龍王与億百千眷屬在於空皆雨華
雜香搞香作衆伎樂庄嚴諸龍及諸天華以供
養佛如是汇類六萬龍王皆供養佛欲
動海龍王宮樂庄嚴已頭面禮佛足繞佛三匝
白尊上佛六十億无著神若於若干百千種在以奉
佛上无著龍王与億百千眷屬在於空

大慧力請佛威動威德爾
无數佛爾時佛於大光明藏中出廣長
於佛洪音大佛子吼而說言化諸大菩薩
而用天等威請無垢能於一切空海之異角三昧
名曰立於大慧勤修精進誠佛法實諦律儀
宮自聚吾衆善開十方无量無邊佛之威神如來
聚威請見無仁如來下方大海彼時傳百千王女
魔神妻无等神魔皇山神諸神婦女諸
以及衆而行近佛調諸菩薩衆而說頌曰
地上最清淨　忍力慈心等　精進勤禪定　於衆離所門
心淨光智慧　巖窟威神　現在不解脫　眼衆障碍處
被以甘露鎧　直御魔衆機　无量德如空　智慧海頻伸海
聚說更足要　調意度无極　能於一切中　一切入中上
數項等義句　慈人光无偏　等利衆宮舍　降伏諸異道
若以生无礙　調起過度處　諸菩薩真慧光　直野軟濕林
見諸黃衣室　正覺勤精舍　不動如山相　頻舍摩訶
諸天金翅鳥　演偏真地神　如圓鳩相佛　龍衆遊空下
等相世二　无仁妙善現　龍采業宮殿　小空下空華
妙寶如意寶　眞龍流氣天　大高遍三千　舊舊最勝舊
相調心寂滅　由如月電光　言說常平等　聽舊舊慧眼
已盡諸病苦　離一切分別　歸等舊牧護　得脫伏衆魔
*作是偈光海大海不可思議　演偏真地神　如圓鳩相佛
宮自聚吾衆善開十方无量無邊佛之威神如來　等相世二　无仁妙善現　龍采業宮殿
聚威請見無仁如來下方大海彼時傳百千王女　妙寶如意寶　眞龍流氣天　大高遍三千
魔神妻无等神魔皇山神諸神婦女諸　相調心寂滅　由如月電光　言說常平等
以及衆而行近佛調諸菩薩衆而說頌曰　已盡諸病苦　離一切分別　歸等舊牧護　得脫伏衆魔
*无量諸塵等　歸等舊牧護　演佛真地神

卬中如是等無量諸相莊嚴其身
相相具五百色華色光明以相嚴
好一一色光圓遶錯光猶如五
百化佛一一化佛五百菩薩
以為眷屬白毫相光右旋婉轉
光化以紅光於衆光中踊
出天王宮諸天宮殿日月
宮殿須彌山神四海水神及諸水性
其五神於佛光中
現金剛山神執金剛杵等神於佛光中
悉皆顯現復有百億无量鬼神影現圓光如
娑婆世界須彌山頂等教菩薩
觀導趣入說善養事此影化人見衆人時皆
白言我是汝父我是汝母汝今
行不如理應世間隨如是等
悉皆顯現復有百億无量大衆皆是衆
觀佛頂光者前行看之見佛在
之見佛在後左邊看之見佛在右邊看之
見佛在石八方人來邊見頂光各作是言
是沙門在金山中經行旬在來如我所如是
衆人各各異見是名頂光見時佛頂內
踊生万億光光光相次乃至上方无量世界
諸天世人十地等覺亦不能見其踊右從上
妙臺足蜂羣乳雀色不得以身千光明於
不超此光超時佛周匝背及佛頂中一切如
相皆悉映現猶如百日可愛人天淨鏡
軟滑妙華不得為辟佛面光明益更明顯佛
頸佛肩及以佛臂肘前數指光更明顯佛胸
出光其光白色以為四足隨身上轉化作白
華入頂光下脅出五光光光有二无光有五色
入脇脅中如白玉鏡底衆色水從面脅流旨

S→T643 15/659 B16～23

斯三八八四號　觀佛三昧經卷第三

出光其光白色次第
筆入頂光下垂為四足隨身上轉化作四
入腸胃中如四玉鏡表裏洞徹衆色水從四肩後四
經頌曰如金摩尼獅子拍迅諸摩尼光有妙
蓮華一蓮華上有七化佛如童子坐佛一一
轉不拘都寧廣王時鉤鎖香樂龍鬘間如是
中間出諸金光化一一光從一華出入一節
開如是扣合成一大光如金摩尼住佛頂後
盤至頂光亦圓介足指縵網各七寶色從佛足次到胸佛
赤珠瑪瑙琥珀梨備七寶色從佛足次到胸佛
身如摩尼珠亦如前光上至圓光足下指相
受收是眼各生一華其華級次猶如淨畫使
成雖華佛是眼出諸光第七十遍華七
相次一一華中有五化佛一一佛化五十菩
隨以為侍者一一菩隨其頂上生摩尼珠光
此相現時佛身老狀一一狀中復生八萬四
千微細諸小光明散佛身光極令可愛如是
種種雜色名為常光名遍意光亦名遍諸衆
生而衆鬼亦名他衆生眼光此光一等其
相衆多種種顯現佛此光隨小乃至化方諸
大菩薩觀佛之時此光隨入如佛華說
佛白父王及勅阿難吾今為汝老現異色
令拘光明作老苦已佛從坐起高四五尺
諸比丘并諸獅子有怨之佛神概
如來足頂光明下垂老光從頂入五色
下平滿之相次第漸次從足入滿七化佛如童子相
五丈圓光觀如來身老相七漸衰一一光從一華出入一節
一一七化童一身九一一華一一菩薩
執蓮向觀面像若生垢患不善心有若有欲
犯佛衆戒有鬼佛起惡猶如夫人懷妊滿十月
五百獅子鬼佛色身猶如夫人懷妊滿十月
一年一鬼佛色身如赤土人像妊滿十月
十六人鬼佛色身如黑鹿脂塗夫衆中有
四人鬼佛色身猶如衆黑人衆中有
鬼江江庶衆中有江江庶鬼佛色身如白銀
色後婆我衆中有後婆夜鬼佛色身如藍染
青色如是四衆觀佛色身而有差別鬼不同時誦四
衆聞佛是語啼大面流合掌向佛我等今日
未見如色五百獅子向我頭髮等身投地尊
中而出佛生我家佛初生時亦如是黃
金色唯有我等五鬼佛身猶如夫人之如觀
廣說妙華門我等前世有何罪福生此國土
為求解說之是語已向我頭敬歸依
時諸衆會時悉又出光遍青虛空
四衆普見子等如來佛日出現世間云為除

為求解說乙是語已即於頻伽聲佛如前說
時阿闍世與諸大臣及婆羅門長者居士無
量人民皆悉來集爾時世尊即放眉間白毫
相光其光晃曜遍照十方還繞佛身三匝從
口而入爾時大衆見此光已皆悉驚怪各各
相問何因緣故佛放斯光是時阿難即從座
起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊今日
何因緣故現斯瑞相佛告阿難汝等諦聽今
為汝說過去久遠無量阿僧祇劫有佛出世
名曰日月淨明德如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊國名光明莊嚴劫名大高幢佛壽六十小
劫正法住世亦六十小劫像法住世亦六十
小劫佛身金色三十二相八十種好光明熾
然猶如千日其佛有大威德神通智慧說法
教化度脫衆生令得阿耨多羅三藐三菩提
其佛有八萬四千大阿羅漢有八萬四千諸
菩薩衆有轉輪聖王名曰寶蓋主四天下七
寶具足王有千子端正勇健能伏怨敵其王
與諸臣民皆悉信樂佛法常為諸子說親近
善友修諸善本時諸王子聞父說已即共發
心欲求佛道各各捨離五欲棄國出家其王
子中有一菩薩名曰寶藏智慧明了善知衆
生諸根利鈍隨其所應而為說法其寶藏菩
薩與諸兄弟俱詣父王稽首作禮繞父王已
合掌白言大王願聽我等捨家學道父王答
言汝等隨意所樂今正是時爾時寶藏菩薩
與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退
坐一面爾時大衆見佛世尊威德巍巍如須
彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今
見佛時二相八十種好身黃金色一一相好
無量光明作是語已尊時得道成阿羅漢具
六神通白佛言世尊我等今者於佛法出家
學道父王告言汝向白佛心得決不即往佛
所而白言世尊我昔為求佛故捨離五欲棄
國出家時有仙人名曰善慧教我修習四攝
法行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜教我成就
三十七品助菩提法教我得入菩薩十地教
我得成大慈大悲教我得具三十二相八十
種好教我得作金色身教我得作丈光相教
我得作十力教我得四無所畏教我得四無
礙智教我得大神通力教我得普現一切色
身三昧教我得知一切衆生心行教我得無
量辯才如轉法輪教我得雨大法雨教我得
吹大法螺教我得擊大法鼓教我得演大法
義教我得雨大寶雲教我得淨佛國土教我
得成就衆生教我得如是等無量無邊不可
思議諸佛法故我今定當得成阿耨多羅三
藐三菩提其善慧仙人則我善知識由善知
識故令我具足檀波羅蜜乃至具足一切種
智汝等所見善慧仙人今提婆達多是由提
婆達多善知識故令我具足六波羅蜜慈悲
喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四
無所畏四無礙智大神通力成等正覺廣度
衆生皆因調達善知識故汝等當知調達是
我善知識能令我具足如是諸佛法故於未
來世亦當供養恭敬尊重讚歎見此因緣復
過無量阿僧祇劫當得作佛名曰天王如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊國名妙喜其土清淨
琉璃為地有八交道黃金為繩以界其側其
傍各有七寶行樹常有華果其佛亦以三乘
教化衆生其佛壽命十小劫正法住世二十
小劫像法住世二十小劫佛身金色三十二
相八十種好光明熾然猶如千日其佛有大
威德神通智慧說法教化度脫衆生令得阿
耨多羅三藐三菩提其佛有八萬四千大阿
羅漢有八萬四千諸菩薩衆有轉輪聖王名
曰寶蓋主四天下七寶具足王有千子端正
勇健能伏怨敵其王與諸臣民皆悉信樂佛
法常為諸子說親近善友修諸善本時諸王
子聞父說已即共發心欲求佛道各各捨離
五欲棄國出家其王子中有一菩薩名曰寶
藏智慧明了善知衆生諸根利鈍隨其所應
而為說法其寶藏菩薩與諸兄弟俱詣父王
稽首作禮繞父王已合掌白言大王願聽我
等捨家學道父王答言汝等隨意所樂今正
是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽
首作禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆見佛
世尊威德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡
喜白佛言世尊我今見佛時二相八十種好
身黃金色一一相好無量光明作是語已尊
時得道成阿羅漢具六神通白佛言世尊我
等今者於佛法出家學道父王告言汝等當
知一切種智汝等所見善慧仙人今提婆達
多是由提婆達多善知識故令我具足六波
羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨金
色十力四無所畏四無礙智大神通力成等
正覺廣度衆生皆因調達善知識故汝等當
知調達是我善知識能令我具足如是諸佛
法故於未來世亦當供養恭敬尊重讚歎見
此因緣復過無量阿僧祇劫當得作佛名曰
天王如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊國名妙喜
其土清淨琉璃為地有八交道黃金為繩以
界其側其傍各有七寶行樹常有華果其佛
亦以三乘教化衆生其佛壽命十小劫正法
住世二十小劫像法住世二十小劫佛身金
色三十二相八十種好光明熾然猶如千日
其佛有大威德神通智慧說法教化度脫衆
生令得阿耨多羅三藐三菩提其佛有八萬
四千大阿羅漢有八萬四千諸菩薩衆有轉
輪聖王名曰寶蓋主四天下七寶具足王有
千子端正勇健能伏怨敵其王與諸臣民皆
悉信樂佛法常為諸子說親近善友修諸善
本時諸王子聞父說已即共發心欲求佛道
各各捨離五欲棄國出家其王子中有一菩
薩名曰寶藏智慧明了善知衆生諸根利鈍
隨其所應而為說法其寶藏菩薩與諸兄弟
俱詣父王稽首作禮繞父王已合掌白言大
王願聽我等捨家學道父王答言汝等隨意
所樂今正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱
詣佛所稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾時
大衆見佛世尊威德巍巍如須彌山光顏大
悅踊躍歡喜白佛言世尊我今見佛時二相
八十種好身黃金色一一相好無量光明作
是語已尊時得道成阿羅漢具六神通白佛
言世尊我等今者於佛法出家學道父王告
言汝等隨意所樂今正是時爾時寶藏菩薩
與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退
坐一面爾時大衆見佛世尊威德巍巍如須
彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今
見佛時二相八十種好身黃金色一一相好
無量光明作是語已尊時得道成阿羅漢具
六神通白佛言世尊我等今者於佛法出家
學道父王告言汝向白佛心得決不即往佛
所而白言世尊我昔為求佛故捨離五欲棄
國出家時有仙人名曰善慧教我修習四攝
法行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜教我成就
三十七品助菩提法教我得入菩薩十地教
我得成大慈大悲教我得具三十二相八十
種好教我得作金色身教我得作丈光相教
我得作十力教我得四無所畏教我得四無
礙智教我得大神通力教我得普現一切色
身三昧教我得知一切衆生心行教我得無
量辯才如轉法輪教我得雨大法雨教我得
吹大法螺教我得擊大法鼓教我得演大法
義教我得雨大寶雲教我得淨佛國土教我
得成就衆生教我得如是等無量無邊不可
思議諸佛法故我今定當得成阿耨多羅三
藐三菩提其善慧仙人則我善知識由善知
識故令我具足檀波羅蜜乃至具足一切種
智汝等所見善慧仙人今提婆達多是由提
婆達多善知識故令我具足六波羅蜜慈悲
喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四
無所畏四無礙智大神通力成等正覺廣度
衆生皆因調達善知識故汝等當知調達是
我善知識能令我具足如是諸佛法故於未
來世亦當供養恭敬尊重讚歎見此因緣復
過無量阿僧祇劫當得作佛名曰天王如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊國名妙喜其土清淨
琉璃為地有八交道黃金為繩以界其側其
傍各有七寶行樹常有華果其佛亦以三乘
教化衆生其佛壽命十小劫正法住世二十
小劫像法住世二十小劫佛身金色三十二
相八十種好光明熾然猶如千日其佛有大
威德神通智慧說法教化度脫衆生令得阿
耨多羅三藐三菩提其佛有八萬四千大阿
羅漢有八萬四千諸菩薩衆有轉輪聖王名
曰寶蓋主四天下七寶具足王有千子端正
勇健能伏怨敵其王與諸臣民皆悉信樂佛
法常為諸子說親近善友修諸善本時諸王
子聞父說已即共發心欲求佛道各各捨離
五欲棄國出家其王子中有一菩薩名曰寶
藏智慧明了善知衆生諸根利鈍隨其所應
而為說法其寶藏菩薩與諸兄弟俱詣父王
稽首作禮繞父王已合掌白言大王願聽我
等捨家學道父王答言汝等隨意所樂今正
是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽
首作禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆見佛
世尊威德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡
喜白佛言世尊我今見佛時二相八十種好
身黃金色一一相好無量光明作是語已尊
時得道成阿羅漢具六神通白佛言世尊我
等今者於佛法出家學道父王告言汝等隨
意所樂今正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟
俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾
時大衆見佛世尊威德巍巍如須彌山光顏
大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今見佛時二
相八十種好身黃金色一一相好無量光明
作是語已尊時得道成阿羅漢具六神通白
佛言世尊我等今者於佛法出家學道父王
告言汝向白佛心得決不即往佛所而白言
世尊我昔為求佛故捨離五欲棄國出家時
有仙人名曰善慧教我修習四攝法行檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜教我成就三十七品
助菩提法教我得入菩薩十地教我得成大
慈大悲教我得具三十二相八十種好教我
得作金色身教我得作丈光相教我得作十
力教我得四無所畏教我得四無礙智教我
得大神通力教我得普現一切色身三昧教
我得知一切衆生心行教我得無量辯才如
轉法輪教我得雨大法雨教我得吹大法螺
教我得擊大法鼓教我得演大法義教我得
雨大寶雲教我得淨佛國土教我得成就衆
生教我得如是等無量無邊不可思議諸佛
法故我今定當得成阿耨多羅三藐三菩提
其善慧仙人則我善知識由善知識故令我
具足檀波羅蜜乃至具足一切種智汝等所
見善慧仙人今提婆達多是由提婆達多善
知識故令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十
二相八十種好紫磨金色十力四無所畏四
無礙智大神通力成等正覺廣度衆生皆因
調達善知識故汝等當知調達是我善知識
能令我具足如是諸佛法故於未來世亦當
供養恭敬尊重讚歎見此因緣復過無量阿
僧祇劫當得作佛名曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊國名妙喜其土清淨琉璃為地
有八交道黃金為繩以界其側其傍各有七
寶行樹常有華果其佛亦以三乘教化衆生
其佛壽命十小劫正法住世二十小劫像法
住世二十小劫佛身金色三十二相八十種
好光明熾然猶如千日其佛有大威德神通
智慧說法教化度脫衆生令得阿耨多羅三
藐三菩提其佛有八萬四千大阿羅漢有八
萬四千諸菩薩衆有轉輪聖王名曰寶蓋主
四天下七寶具足王有千子端正勇健能伏
怨敵其王與諸臣民皆悉信樂佛法常為諸
子說親近善友修諸善本時諸王子聞父說
已即共發心欲求佛道各各捨離五欲棄國
出家其王子中有一菩薩名曰寶藏智慧明
了善知衆生諸根利鈍隨其所應而為說法
其寶藏菩薩與諸兄弟俱詣父王稽首作禮
繞父王已合掌白言大王願聽我等捨家學
道父王答言汝等隨意所樂今正是時爾時
寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞
佛三匝退坐一面爾時大衆見佛世尊威德
巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言
世尊我今見佛時二相八十種好身黃金色
一一相好無量光明作是語已尊時得道成
阿羅漢具六神通白佛言世尊我等今者於
佛法出家學道父王告言汝等隨意所樂今
正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所
稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆見
佛世尊威德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍
歡喜白佛言世尊我今見佛時二相八十種
好身黃金色一一相好無量光明作是語已
尊時得道成阿羅漢具六神通白佛言世尊
我等今者於佛法出家學道父王告言汝向
白佛心得決不即往佛所而白言世尊我昔
為求佛故捨離五欲棄國出家時有仙人名
曰善慧教我修習四攝法行檀波羅蜜乃至
般若波羅蜜教我成就三十七品助菩提法
教我得入菩薩十地教我得成大慈大悲教
我得具三十二相八十種好教我得作金色
身教我得作丈光相教我得作十力教我得
四無所畏教我得四無礙智教我得大神通
力教我得普現一切色身三昧教我得知一
切衆生心行教我得無量辯才如轉法輪教
我得雨大法雨教我得吹大法螺教我得擊
大法鼓教我得演大法義教我得雨大寶雲
教我得淨佛國土教我得成就衆生教我得
如是等無量無邊不可思議諸佛法故我今
定當得成阿耨多羅三藐三菩提其善慧仙
人則我善知識由善知識故令我具足檀波
羅蜜乃至具足一切種智汝等所見善慧仙
人今提婆達多是由提婆達多善知識故令
我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十
種好紫磨金色十力四無所畏四無礙智大
神通力成等正覺廣度衆生皆因調達善知
識故汝等當知調達是我善知識能令我具
足如是諸佛法故於未來世亦當供養恭敬
尊重讚歎見此因緣復過無量阿僧祇劫當
得作佛名曰天王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊國名妙喜其土清淨琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華果其佛亦以三乘教化衆生其佛壽命
十小劫正法住世二十小劫像法住世二十
小劫佛身金色三十二相八十種好光明熾
然猶如千日其佛有大威德神通智慧說法
教化度脫衆生令得阿耨多羅三藐三菩提
其佛有八萬四千大阿羅漢有八萬四千諸
菩薩衆有轉輪聖王名曰寶蓋主四天下七
寶具足王有千子端正勇健能伏怨敵其王
與諸臣民皆悉信樂佛法常為諸子說親近
善友修諸善本時諸王子聞父說已即共發
心欲求佛道各各捨離五欲棄國出家其王
子中有一菩薩名曰寶藏智慧明了善知衆
生諸根利鈍隨其所應而為說法其寶藏菩
薩與諸兄弟俱詣父王稽首作禮繞父王已
合掌白言大王願聽我等捨家學道父王答
言汝等隨意所樂今正是時爾時寶藏菩薩
與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退
坐一面爾時大衆見佛世尊威德巍巍如須
彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今
見佛時二相八十種好身黃金色一一相好
無量光明作是語已尊時得道成阿羅漢具
六神通白佛言世尊我等今者於佛法出家
學道父王告言汝向白佛心得決不即往佛
所而白言世尊我昔為求佛故捨離五欲棄
國出家時有仙人名曰善慧教我修習四攝
法行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜教我成就
三十七品助菩提法教我得入菩薩十地教
我得成大慈大悲教我得具三十二相八十
種好教我得作金色身教我得作丈光相教
我得作十力教我得四無所畏教我得四無
礙智教我得大神通力教我得普現一切色
身三昧教我得知一切衆生心行教我得無
量辯才如轉法輪教我得雨大法雨教我得
吹大法螺教我得擊大法鼓教我得演大法
義教我得雨大寶雲教我得淨佛國土教我
得成就衆生教我得如是等無量無邊不可
思議諸佛法故我今定當得成阿耨多羅三
藐三菩提其善慧仙人則我善知識由善知
識故令我具足檀波羅蜜乃至具足一切種
智汝等所見善慧仙人今提婆達多是由提
婆達多善知識故令我具足六波羅蜜慈悲
喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四
無所畏四無礙智大神通力成等正覺廣度
衆生皆因調達善知識故汝等當知調達是
我善知識能令我具足如是諸佛法故於未
來世亦當供養恭敬尊重讚歎見此因緣復
過無量阿僧祇劫當得作佛名曰天王如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊國名妙喜其土清淨
琉璃為地有八交道黃金為繩以界其側其
傍各有七寶行樹常有華果其佛亦以三乘
教化衆生其佛壽命十小劫正法住世二十
小劫像法住世二十小劫佛身金色三十二
相八十種好光明熾然猶如千日其佛有大
威德神通智慧說法教化度脫衆生令得阿
耨多羅三藐三菩提其佛有八萬四千大阿
羅漢有八萬四千諸菩薩衆有轉輪聖王名
曰寶蓋主四天下七寶具足王有千子端正
勇健能伏怨敵其王與諸臣民皆悉信樂佛
法常為諸子說親近善友修諸善本時諸王
子聞父說已即共發心欲求佛道各各捨離
五欲棄國出家其王子中有一菩薩名曰寶
藏智慧明了善知衆生諸根利鈍隨其所應
而為說法其寶藏菩薩與諸兄弟俱詣父王
稽首作禮繞父王已合掌白言大王願聽我
等捨家學道父王答言汝等隨意所樂今正
是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽
首作禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆見佛
世尊威德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡
喜白佛言世尊我今見佛時二相八十種好
身黃金色一一相好無量光明作是語已尊
時得道成阿羅漢具六神通白佛言世尊我
等今者於佛法出家學道父王告言汝等隨
意所樂今正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟
俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾
時大衆見佛世尊威德巍巍如須彌山光顏
大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今見佛時二
相八十種好身黃金色一一相好無量光明
作是語已尊時得道成阿羅漢具六神通白
佛言世尊我等今者於佛法出家學道父王
告言汝向白佛心得決不即往佛所而白言
世尊我昔為求佛故捨離五欲棄國出家時
有仙人名曰善慧教我修習四攝法行檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜教我成就三十七品
助菩提法教我得入菩薩十地教我得成大
慈大悲教我得具三十二相八十種好教我
得作金色身教我得作丈光相教我得作十
力教我得四無所畏教我得四無礙智教我
得大神通力教我得普現一切色身三昧教
我得知一切衆生心行教我得無量辯才如
轉法輪教我得雨大法雨教我得吹大法螺
教我得擊大法鼓教我得演大法義教我得
雨大寶雲教我得淨佛國土教我得成就衆
生教我得如是等無量無邊不可思議諸佛
法故我今定當得成阿耨多羅三藐三菩提
其善慧仙人則我善知識由善知識故令我
具足檀波羅蜜乃至具足一切種智汝等所
見善慧仙人今提婆達多是由提婆達多善
知識故令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十
二相八十種好紫磨金色十力四無所畏四
無礙智大神通力成等正覺廣度衆生皆因
調達善知識故汝等當知調達是我善知識
能令我具足如是諸佛法故於未來世亦當
供養恭敬尊重讚歎見此因緣復過無量阿
僧祇劫當得作佛名曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊國名妙喜其土清淨琉璃為地
有八交道黃金為繩以界其側其傍各有七
寶行樹常有華果其佛亦以三乘教化衆生
其佛壽命十小劫正法住世二十小劫像法
住世二十小劫佛身金色三十二相八十種
好光明熾然猶如千日其佛有大威德神通
智慧說法教化度脫衆生令得阿耨多羅三
藐三菩提其佛有八萬四千大阿羅漢有八
萬四千諸菩薩衆有轉輪聖王名曰寶蓋主
四天下七寶具足王有千子端正勇健能伏
怨敵其王與諸臣民皆悉信樂佛法常為諸
子說親近善友修諸善本時諸王子聞父說
已即共發心欲求佛道各各捨離五欲棄國
出家其王子中有一菩薩名曰寶藏智慧明
了善知衆生諸根利鈍隨其所應而為說法
其寶藏菩薩與諸兄弟俱詣父王稽首作禮
繞父王已合掌白言大王願聽我等捨家學
道父王答言汝等隨意所樂今正是時爾時
寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞
佛三匝退坐一面爾時大衆見佛世尊威德
巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言
世尊我今見佛時二相八十種好身黃金色
一一相好無量光明作是語已尊時得道成
阿羅漢具六神通白佛言世尊我等今者於
佛法出家學道父王告言汝等隨意所樂今
正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所
稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆見
佛世尊威德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍
歡喜白佛言世尊我今見佛時二相八十種
好身黃金色一一相好無量光明作是語已
尊時得道成阿羅漢具六神通白佛言世尊
我等今者於佛法出家學道父王告言汝向
白佛心得決不即往佛所而白言世尊我昔
為求佛故捨離五欲棄國出家時有仙人名
曰善慧教我修習四攝法行檀波羅蜜乃至
般若波羅蜜教我成就三十七品助菩提法
教我得入菩薩十地教我得成大慈大悲教
我得具三十二相八十種好教我得作金色
身教我得作丈光相教我得作十力教我得
四無所畏教我得四無礙智教我得大神通
力教我得普現一切色身三昧教我得知一
切衆生心行教我得無量辯才如轉法輪教
我得雨大法雨教我得吹大法螺教我得擊
大法鼓教我得演大法義教我得雨大寶雲
教我得淨佛國土教我得成就衆生教我得
如是等無量無邊不可思議諸佛法故我今
定當得成阿耨多羅三藐三菩提其善慧仙
人則我善知識由善知識故令我具足檀波
羅蜜乃至具足一切種智汝等所見善慧仙
人今提婆達多是由提婆達多善知識故令
我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十
種好紫磨金色十力四無所畏四無礙智大
神通力成等正覺廣度衆生皆因調達善知
識故汝等當知調達是我善知識能令我具
足如是諸佛法故於未來世亦當供養恭敬
尊重讚歎見此因緣復過無量阿僧祇劫當
得作佛名曰天王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊國名妙喜其土清淨琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華果其佛亦以三乘教化衆生其佛壽命
十小劫正法住世二十小劫像法住世二十
小劫佛身金色三十二相八十種好光明熾
然猶如千日其佛有大威德神通智慧說法
教化度脫衆生令得阿耨多羅三藐三菩提
其佛有八萬四千大阿羅漢有八萬四千諸
菩薩衆有轉輪聖王名曰寶蓋主四天下七
寶具足王有千子端正勇健能伏怨敵其王
與諸臣民皆悉信樂佛法常為諸子說親近
善友修諸善本時諸王子聞父說已即共發
心欲求佛道各各捨離五欲棄國出家其王
子中有一菩薩名曰寶藏智慧明了善知衆
生諸根利鈍隨其所應而為說法其寶藏菩
薩與諸兄弟俱詣父王稽首作禮繞父王已
合掌白言大王願聽我等捨家學道父王答
言汝等隨意所樂今正是時爾時寶藏菩薩
與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退
坐一面爾時大衆見佛世尊威德巍巍如須
彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今
見佛時二相八十種好身黃金色一一相好
無量光明作是語已尊時得道成阿羅漢具
六神通白佛言世尊我等今者於佛法出家
學道父王告言汝等隨意所樂今正是時爾
時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮
繞佛三匝退坐一面爾時大衆見佛世尊威
德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛
言世尊我今見佛時二相八十種好身黃金
色一一相好無量光明作是語已尊時得道
成阿羅漢具六神通白佛言世尊我等今者
於佛法出家學道父王告言汝向白佛心得
決不即往佛所而白言世尊我昔為求佛故
捨離五欲棄國出家時有仙人名曰善慧教
我修習四攝法行檀波羅蜜乃至般若波羅
蜜教我成就三十七品助菩提法教我得入
菩薩十地教我得成大慈大悲教我得具三
十二相八十種好教我得作金色身教我得
作丈光相教我得作十力教我得四無所畏
教我得四無礙智教我得大神通力教我得
普現一切色身三昧教我得知一切衆生心
行教我得無量辯才如轉法輪教我得雨大
法雨教我得吹大法螺教我得擊大法鼓教
我得演大法義教我得雨大寶雲教我得淨
佛國土教我得成就衆生教我得如是等無
量無邊不可思議諸佛法故我今定當得成
阿耨多羅三藐三菩提其善慧仙人則我善
知識由善知識故令我具足檀波羅蜜乃至
具足一切種智汝等所見善慧仙人今提婆
達多是由提婆達多善知識故令我具足六
波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨
金色十力四無所畏四無礙智大神通力成
等正覺廣度衆生皆因調達善知識故汝等
當知調達是我善知識能令我具足如是諸
佛法故於未來世亦當供養恭敬尊重讚歎
見此因緣復過無量阿僧祇劫當得作佛名
曰天王如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名妙
喜其土清淨琉璃為地有八交道黃金為繩
以界其側其傍各有七寶行樹常有華果其
佛亦以三乘教化衆生其佛壽命十小劫正
法住世二十小劫像法住世二十小劫佛身
金色三十二相八十種好光明熾然猶如千
日其佛有大威德神通智慧說法教化度脫
衆生令得阿耨多羅三藐三菩提其佛有八
萬四千大阿羅漢有八萬四千諸菩薩衆有
轉輪聖王名曰寶蓋主四天下七寶具足王
有千子端正勇健能伏怨敵其王與諸臣民
皆悉信樂佛法常為諸子說親近善友修諸
善本時諸王子聞父說已即共發心欲求佛
道各各捨離五欲棄國出家其王子中有一
菩薩名曰寶藏智慧明了善知衆生諸根利
鈍隨其所應而為說法其寶藏菩薩與諸兄
弟俱詣父王稽首作禮繞父王已合掌白言
大王願聽我等捨家學道父王答言汝等隨
意所樂今正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟
俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾
時大衆見佛世尊威德巍巍如須彌山光顏
大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今見佛時二
相八十種好身黃金色一一相好無量光明
作是語已尊時得道成阿羅漢具六神通白
佛言世尊我等今者於佛法出家學道父王
告言汝等隨意所樂今正是時爾時寶藏菩
薩與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝
退坐一面爾時大衆見佛世尊威德巍巍如
須彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言世尊我
今見佛時二相八十種好身黃金色一一相
好無量光明作是語已尊時得道成阿羅漢
具六神通白佛言世尊我等今者於佛法出
家學道父王告言汝向白佛心得決不即往
佛所而白言世尊我昔為求佛故捨離五欲
棄國出家時有仙人名曰善慧教我修習四
攝法行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜教我成
就三十七品助菩提法教我得入菩薩十地
教我得成大慈大悲教我得具三十二相八
十種好教我得作金色身教我得作丈光相
教我得作十力教我得四無所畏教我得四
無礙智教我得大神通力教我得普現一切
色身三昧教我得知一切衆生心行教我得
無量辯才如轉法輪教我得雨大法雨教我
得吹大法螺教我得擊大法鼓教我得演大
法義教我得雨大寶雲教我得淨佛國土教
我得成就衆生教我得如是等無量無邊不
可思議諸佛法故我今定當得成阿耨多羅
三藐三菩提其善慧仙人則我善知識由善
知識故令我具足檀波羅蜜乃至具足一切
種智汝等所見善慧仙人今提婆達多是由
提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜慈
悲喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力
四無所畏四無礙智大神通力成等正覺廣
度衆生皆因調達善知識故汝等當知調達
是我善知識能令我具足如是諸佛法故於
未來世亦當供養恭敬尊重讚歎見此因緣
復過無量阿僧祇劫當得作佛名曰天王如
來應供正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊國名妙喜其土清
淨琉璃為地有八交道黃金為繩以界其側
其傍各有七寶行樹常有華果其佛亦以三
乘教化衆生其佛壽命十小劫正法住世二
十小劫像法住世二十小劫佛身金色三十
二相八十種好光明熾然猶如千日其佛有
大威德神通智慧說法教化度脫衆生令得
阿耨多羅三藐三菩提其佛有八萬四千大
阿羅漢有八萬四千諸菩薩衆有轉輪聖王
名曰寶蓋主四天下七寶具足王有千子端
正勇健能伏怨敵其王與諸臣民皆悉信樂
佛法常為諸子說親近善友修諸善本時諸
王子聞父說已即共發心欲求佛道各各捨
離五欲棄國出家其王子中有一菩薩名曰
寶藏智慧明了善知衆生諸根利鈍隨其所
應而為說法其寶藏菩薩與諸兄弟俱詣父
王稽首作禮繞父王已合掌白言大王願聽
我等捨家學道父王答言汝等隨意所樂今
正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所
稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆見
佛世尊威德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍
歡喜白佛言世尊我今見佛時二相八十種
好身黃金色一一相好無量光明作是語已
尊時得道成阿羅漢具六神通白佛言世尊
我等今者於佛法出家學道父王告言汝等
隨意所樂今正是時爾時寶藏菩薩與諸兄
弟俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝退坐一面
爾時大衆見佛世尊威德巍巍如須彌山光
顏大悅踊躍歡喜白佛言世尊我今見佛時
二相八十種好身黃金色一一相好無量光
明作是語已尊時得道成阿羅漢具六神通
白佛言世尊我等今者於佛法出家學道父
王告言汝向白佛心得決不即往佛所而白
言世尊我昔為求佛故捨離五欲棄國出家
時有仙人名曰善慧教我修習四攝法行檀
波羅蜜乃至般若波羅蜜教我成就三十七
品助菩提法教我得入菩薩十地教我得成
大慈大悲教我得具三十二相八十種好教
我得作金色身教我得作丈光相教我得作
十力教我得四無所畏教我得四無礙智教
我得大神通力教我得普現一切色身三昧
教我得知一切衆生心行教我得無量辯才
如轉法輪教我得雨大法雨教我得吹大法
螺教我得擊大法鼓教我得演大法義教我
得雨大寶雲教我得淨佛國土教我得成就
衆生教我得如是等無量無邊不可思議諸
佛法故我今定當得成阿耨多羅三藐三菩
提其善慧仙人則我善知識由善知識故令
我具足檀波羅蜜乃至具足一切種智汝等
所見善慧仙人今提婆達多是由提婆達多
善知識故令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三
十二相八十種好紫磨金色十力四無所畏
四無礙智大神通力成等正覺廣度衆生皆
因調達善知識故汝等當知調達是我善知
識能令我具足如是諸佛法故於未來世亦
當供養恭敬尊重讚歎見此因緣復過無量
阿僧祇劫當得作佛名曰天王如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊國名妙喜其土清淨琉璃為
地有八交道黃金為繩以界其側其傍各有
七寶行樹常有華果其佛亦以三乘教化衆
生其佛壽命十小劫正法住世二十小劫像
法住世二十小劫佛身金色三十二相八十
種好光明熾然猶如千日其佛有大威德神
通智慧說法教化度脫衆生令得阿耨多羅
三藐三菩提其佛有八萬四千大阿羅漢有
八萬四千諸菩薩衆有轉輪聖王名曰寶蓋
主四天下七寶具足王有千子端正勇健能
伏怨敵其王與諸臣民皆悉信樂佛法常為
諸子說親近善友修諸善本時諸王子聞父
說已即共發心欲求佛道各各捨離五欲棄
國出家其王子中有一菩薩名曰寶藏智慧
明了善知衆生諸根利鈍隨其所應而為說
法其寶藏菩薩與諸兄弟俱詣父王稽首作
禮繞父王已合掌白言大王願聽我等捨家
學道父王答言汝等隨意所樂今正是時爾
時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮
繞佛三匝退坐一面爾時大衆見佛世尊威
德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛
言世尊我今見佛時二相八十種好身黃金
色一一相好無量光明作是語已尊時得道
成阿羅漢具六神通白佛言世尊我等今者
於佛法出家學道父王告言汝等隨意所樂
今正是時爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛
所稽首作禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆
見佛世尊威德巍巍如須彌山光顏大悅踊
躍歡喜白佛言世尊我今見佛時二相八十
種好身黃金色一一相好無量光明作是語
已尊時得道成阿羅漢具六神通白佛言世
尊我等今者於佛法出家學道父王告言汝
向白佛心得決不即往佛所而白言世尊我
昔為求佛故捨離五欲棄國出家時有仙人
名曰善慧教我修習四攝法行檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜教我成就三十七品助菩提
法教我得入菩薩十地教我得成大慈大悲
教我得具三十二相八十種好教我得作金
色身教我得作丈光相教我得作十力教我
得四無所畏教我得四無礙智教我得大神
通力教我得普現一切色身三昧教我得知
一切衆生心行教我得無量辯才如轉法輪
教我得雨大法雨教我得吹大法螺教我得
擊大法鼓教我得演大法義教我得雨大寶
雲教我得淨佛國土教我得成就衆生教我
得如是等無量無邊不可思議諸佛法故我
今定當得成阿耨多羅三藐三菩提其善慧
仙人則我善知識由善知識故令我具足檀
波羅蜜乃至具足一切種智汝等所見善慧
仙人今提婆達多是由提婆達多善知識故
令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八
十種好紫磨金色十力四無所畏四無礙智
大神通力成等正覺廣度衆生皆因調達善
知識故汝等當知調達是我善知識能令我
具足如是諸佛法故於未來世亦當供養恭
敬尊重讚歎見此因緣復過無量阿僧祇劫
當得作佛名曰天王如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊國名妙喜其土清淨琉璃為地有八交
道黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹
常有華果其佛亦以三乘教化衆生其佛壽
命十小劫正法住世二十小劫像法住世二
十小劫佛身金色三十二相八十種好光明
熾然猶如千日其佛有大威德神通智慧說
法教化度脫衆生令得阿耨多羅三藐三菩
提其佛有八萬四千大阿羅漢有八萬四千
諸菩薩衆有轉輪聖王名曰寶蓋主四天下
七寶具足王有千子端正勇健能伏怨敵其
王與諸臣民皆悉信樂佛法常為諸子說親
近善友修諸善本時諸王子聞父說已即共
發心欲求佛道各各捨離五欲棄國出家其
王子中有一菩薩名曰寶藏智慧明了善知
衆生諸根利鈍隨其所應而為說法其寶藏
菩薩與諸兄弟俱詣父王稽首作禮繞父王
已合掌白言大王願聽我等捨家學道父王
答言汝等隨意所樂今正是時爾時寶藏菩
薩與諸兄弟俱詣佛所稽首作禮繞佛三匝
退坐一面爾時大衆見佛世尊威德巍巍如
須彌山光顏大悅踊躍歡喜白佛言世尊我
今見佛時二相八十種好身黃金色一一相
好無量光明作是語已尊時得道成阿羅漢
具六神通白佛言世尊我等今者於佛法出
家學道父王告言汝等隨意所樂今正是時
爾時寶藏菩薩與諸兄弟俱詣佛所稽首作
禮繞佛三匝退坐一面爾時大衆見佛世尊
威德巍巍如須彌山光顏大悅踊躍歡喜白
佛言世尊我今見佛時二相八十種好身黃
金色一一相好無量光明作是語已尊時得
道成阿羅漢具六神通白佛言世尊我等今
者於佛法出家學道父王告言

學道人亦言汝向白佛云
何白言世尊我欲見家佛者
隨喜何況家和戒定阿羅
羅花佛猶爾況佛未舉頭俱成阿羅漢三明

六通皆悉具足

*

佛告父王大王今有諸
羅漢不父王白佛唯然已見佛告父王是諸
比丘前世之時承事心故請佛正法但為心
故猶爾況佛生生常得聞諸佛名為重今世
遇值我出見佛色身及見眾僧聞佛而說偈
歎是事生善生中善生罪滅逆當人中
聚集圍繞恭敬諸部消除諸罪滅阿
羅漢佛告阿難我住壽長遠八萬四千
劫猶為諸大世人若離我
名及聞諸佛而歎福德況當見
念念諸佛猶如不歎除諸罪
立法等而以見佛色身如恭
於燃燈佛未法之中出家學道既出家已於
師和上精進不淨心亦其和
于心者言法于汝於和上及眾僧而興起
意若起是意於諸律教永
聞和上說心生瞋恨是時和
剃刀不為其說時才舉于
命終和上猶存而不值
而而說是言汝諸比丘物
應信施汝等今有欲何
鬘毛髮白言和上為我說法和上告曰汝今

應信施汝等今有欲何而
鬘毛髮白言和上為我說法和上告曰汝今

*

一切千羅漢教汝懺悔汝今
佛知未應供正遍知十号具足今時諸比丘
用和上語成阿羅漢三明六通心得自在
即於佛前說偈言
大仙昔在菩提樹
我今稽首禮彼足
大仙昔在波羅奈
我今稽首禮彼足
大仙昔在耆闍崛
我今稽首禮彼足
大仙昔在娑羅林
我今稽首禮彼足
大仙昔在跋提河
我今稽首禮彼足
大仙昔在阿夷羅
我今稽首禮彼足
大仙昔在拘尸那
我今稽首禮彼足
大仙昔在雙樹間
我今稽首禮彼足
大仙昔在閻浮提
我今稽首禮彼足
大仙昔在忉利天
我今稽首禮彼足
大仙昔在閻浮提
我今稽首禮彼足
大仙昔在閻浮提
我今稽首禮彼足
大仙昔在閻浮提

世尊我等從今以後不復隨順餘師教法
亦不隨順諸餘天魔及諸外道所有教法
乃至不隨順諸聲聞緣覺所有教法
唯願世尊慈悲攝受我等
* 是奇特性於學地無重罪何以佛世尊山澤
切應說是語已即從佛世尊悔過
是諸世尊說言安樂令諸比丘
歡喜已頂禮佛足繞佛三匝
佛告父王此於汝意云何
未來世過筭數劫當得作佛號
應供正遍知十號具足其佛時起
七寶汙樹知男樓閣以為嚴飾其土衆生
是龍腦梅之徒此是菩薩教
千佛次第出世亦如賢劫千
佛者大王是諸比丘慧命隨
如而說猶有九佛而得衆
是記何況正念思惟有諸比丘
色從生而起稱和合有為佛作
如來今者自說身色衆苦衆生
等何故從生出家有至今日見佛
眼光面無厭足衆等是眼我等
永舍九孔無一漏出不見佛時
門當起佛眼男子汝等十通此光明
即天阿羅漢道三明六通具八解脫
通比丘白說偈令當於前世
佛出世於石窟起立佛塔
衆學道得中一人起行執化
山澤中歡喜樂時彼比丘攝持衣鉢
徐步至語女可數座時婦在地而坐語女見
已各各歡喜而作是言此等
忽然有此勝士比丘未在此
宜供養各乳餅蜂蜜比丘
飢倦處火炎佛猶或見之時
貪著服穿色故生生常在白銀
神著女之身以乳汁養育
沐浴清化充阿羅漢今時比丘
語女有決定是必安於前世供
佛故從是以來恒值諸佛
智福利益衆多若聞名有
軟何況聽念思佛之
復爾衆中見佛世尊如是
起福田有合掌如佛而作
我聞三子出家及佛訶勉
為求說此大不子成佛九
門當起佛眼男子汝等十通此光明

趣福社白屑合掌白佛而作是言我主世尊
我母王子出家及佛阿私陀仙是母二相即
為我說地獄不不子成佛无疑我聞是語歡喜
*
作佛經歷以來恒隨佛教受三歸依受持八
戒及五戒法亦我罪若汙聞佛屑不遮佛
所為我說地獄時世尊見是事已以竟音屑
慇懃告諸大衆何故若處乃至如是時
諸大眾佛語舜諸婇捉開即趣舍掌白世尊
言佛日出世善眼一切衆生皆見如月愛
唯我不見佛說法時諸人皆明八種音聲
猶不聞如生新人等無合利弗為我是舜
聞其說有五戒法亦亦命見佛世尊猶如
眾生本願天尊以大慈悲故除我罪咎令我
得見是時世尊於師子坐還坐毛孔出
輪相如本諸大諸女但見衆相是舜於
出舜上化佛猶如墨人滿空舍掌白佛作
如言世尊為佛弟子已經多時本有今見
如是舜是化佛猶如墨塗宿有何罪眼閻

浮衆生皆見如是舜已歡喜踊躍即從坐
起合掌白佛而說偈言衆惡不滅言舜手抱頭
衆地獄地是時世尊見是事已以竟音屑
慇懃大衆諸大何故若處乃至如是舜
諸大眾言佛說舜諸婇捉開即趣舍掌白
言佛日出世善眼一切衆生皆見如月愛
唯我不見佛說法時諸人皆明八種音聲
猶不聞如生新人等無合利弗為我是舜
聞其說有五戒法亦亦命見佛世尊猶如
眾生本願天尊以大慈悲故除我罪咎令我
得見是時世尊於師子坐還坐毛孔出
輪相如本諸大諸女但見衆相是舜於
出舜上化佛猶如墨人滿空舍掌白佛作
如言世尊為佛弟子已經多時本有今見
如是舜是化佛猶如墨塗宿有何罪眼閻
浮衆生皆見如是舜已歡喜踊躍即從坐
起合掌白佛而說偈言衆惡不滅言舜手抱頭
衆地獄地是時世尊見是事已以竟音屑
慇懃大眾諸大何故若處乃至如是舜
諸大眾佛語舜諸婇捉開即趣舍掌白世尊
言佛日出世善眼一切衆生皆見如月愛
唯我不見佛說法時諸人皆明八種音聲
猶不聞如生新人等無合利弗為我是舜
聞其說有五戒法亦亦命見佛世尊猶如
眾生本願天尊以大慈悲故除我罪咎令我
得見是時世尊於師子坐還坐毛孔出
輪相如本諸大諸女但見衆相是舜於
出舜上化佛猶如墨人滿空舍掌白佛作
如言世尊為佛弟子已經多時本有今見
如是舜是化佛猶如墨塗宿有何罪眼閻
浮衆生皆見如是舜已歡喜踊躍即從坐
起合掌白佛而說偈言衆惡不滅言舜手抱頭
衆地獄地是時世尊見是事已以竟音屑
慇懃大眾諸大何故若處乃至如是舜
諸大眾佛語舜諸婇捉開即趣舍掌白世尊
言佛日出世善眼一切衆生皆見如月愛
唯我不見佛說法時諸人皆明八種音聲
猶不聞如生新人等無合利弗為我是舜
聞其說有五戒法亦亦命見佛世尊猶如
眾生本願天尊以大慈悲故除我罪咎令我
得見是時世尊於師子坐還坐毛孔出
輪相如本諸大諸女但見衆相是舜於
出舜上化佛猶如墨人滿空舍掌白佛作
如言世尊為佛弟子已經多時本有今見
如是舜是化佛猶如墨塗宿有何罪眼閻

身而着衣飛如毛人欲之有恩天下无如
言无欲說當念汝今時江江聞此語已擲鉢
江中化龍而去語女鬼已斷媚嫉海而作是
言我等今日施汝阿練於未世身得自在

*

猶如沙門佛告諸女今時諸女林羅漢者今
江等是汝以吾而施江江復二千劫中常不
墮泥犁畜生餓鬼萬經回緣六十小劫隨墨閻
浮洲生前恩萬經回緣六十小劫隨墨閻
飲血前我觀吾心不成今遭我世得受五戒
乃逮聖養阿羅漢故見舍利弗不見孔牙

爾時世尊說是語已即於眷中出大光華其
大光華化成光臺其光臺中有百千无數諸
佛菩薩大現神通亦復如是等於佛光臺神通
無量如舍利弗目揵連等於佛光臺神通
自在作十八變語女見已心生歡喜應時即
以瓔珞貫大現神通之結得須陀洹果復
後愛見此得道已見佛色身踊躍歡喜即
見佛已承神光佛告之言汝等女人當勤護口
意身莫令有失口意身心正念
道所見不謂是故語人當勤護口意身莫
觀佛三昧以見佛故後无量福是時世尊
令八衆見佛色身等等於八明佛所化得
白玉山高如大小猶如須彌百千億萬於衆
雄猛衆現諸像與佛无異時佛前地自大迸
裂其中涌出千化佛一一化佛千菩
子皆悉到揚諸事摘集語無繫念思惟
以為侍者佛告阿難佛滅度後佛語
治悉到揚諸事摘集語無繫念思惟亦
有佛千現在亦見佛以見佛故一切諸惡
有得消除道法而朝於未世當成三種菩
提之道佛告阿難如此觀者名為正觀
明者名為邪觀

觀佛三昧經卷第三

W→T643 9/662 C21

S-T374 12/458 A18

斯三八八五號　大般涅槃經卷第十六

眼界見如來住立其前所作所說悉能憶持
爾阿難陀三善提心善男子我於今
時實不作是吹香山中種種香藥住其人前
而為說法善男子當知皆是善根力令彼
聲聞見如是事

復次善男子菩薩摩訶薩慈愍故嚴其父王
白言為主復念宿殖善根故嚴種種諸妓對其目擊斬截手足推之坑陷時諸
女人身受苦惱作如是言南无佛陀南无佛
陀我等今者无有救護復大呼唤是諸女人
已於光佛種種諸善根力於今時在竹林中聞
其音聲即起慈心諸女今時見我來至迎此
羅城以水洗創以藥塗之苦痛尋除身舉手
是還復如本我時即為略說法要悉令俱發
阿耨多羅三藐三菩提心卟於大愛道比丘
尼所如法出家受具足戒善男子如來今時
實不住至迎此羅城以水洗創藥塗心善善
男子當知皆是善根力令彼女人見如是
事悲喜之心亦復如是善男子以是義故吾
隨摩訶薩修慈思惟卽是真實非虛妄也善
男子夫元量者不可思議善薩所行亦不可思
議諸佛所行亦不可思議是大乘無大渥藤

*

經亦不可思議

復次善男子菩薩摩訶薩修慈慈悲喜已淨住
捨是一子之地名曰極愛善男子云何此地名一子之地善男子譬如父母見子安隱心大
歡喜善薩摩訶薩住是地中亦復如是視諸
衆生猶於一子見諸苦者生大歡喜是故此
地名曰極愛善男子譬如父母見子遇患心
生苦惱愍之慈悲無捨離者善薩摩訶薩住
是地中亦復如是見諸衆生為煩惱病之所
纏切心生悲愍念如子身諸毛孔血皆流
出是故此地名為一子善男子如人小時猪
豚土塊瓶物凡石粘骨木枝置於口中父母
見已忽為其馬左手抴鉤右手挽出善薩摩
訶薩住是地中亦復如是見諸衆生為法身未
增武行身口意業不善善薩善見已則以智手
救之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地復名一子善男子譬如父母愛一
子捨命終已父母悲惱與俱生地獄中何
以故一閻提若受百時武生一念改悔之

者現身得成十力乃至三十二相八十種好
如來終爲不諸衆生作煩惱因緣善男子假
使聲聞辟支佛等常住不壞如來終不爲諸
衆生作煩惱因緣善男子假使十住諸菩薩
等犯四重禁作一闡提謗正法如來終不
爲諸衆生作煩惱因緣善男子假使一切无
量衆生斷滅佛性如來寧入眼澤睒如來
終不爲諸衆生作煩惱因緣善男子假令獅
蛸能破雜拘壞滴猕如來終不
爲諸衆生作煩惱因緣寧與毒蛇同共一處
內其兩手餓師子口依地羅菜用洗浴身不
應疑言如來世尊爲諸衆生作煩惱因緣善
男子如來真實能爲衆生斷諸煩惱終不爲
作煩惱因緣
善男子如汝所言如來住昔效婆羅門者善
男子菩薩摩訶薩乃至曠劫尚不故默況復
羅門菩薩常作種種方便惠施衆生无量壽
命善男子夫施食者則爲施命菩薩摩訶薩
行檀波羅蜜時常施衆生无量壽命善男子
猶不默然得壽命量菩薩摩訶薩行尸波羅
蜜時則爲施與一切衆生无量壽命善男子
慢口无過得壽命量菩薩摩訶薩行羼提波

*

羅蜜時常勸衆生莫生慈想推直於人引曲
向己无所諍訟得壽命量是故菩薩摩訶薩
波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子猶
善得壽命量菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅
蜜時常勸衆生勤脩善法衆生行已得衆生
壽是故菩薩行毗梨耶波羅蜜時已施衆生
无量壽命善男子猶擣心者得壽命量菩薩
摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生猶牟爭心
衆生行已得壽命量是故菩薩行禪波羅蜜
時已施衆生无量壽命善男子於諸善法不
放逸者得壽命量菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時勸諸衆生於諸善法不生放逸衆生行
已以是因緣得壽命量是故菩薩行般若波
羅蜜時已施衆生无量壽命善男子以是義
故菩薩摩訶薩於諸衆生終无奪命善男子
汝向所問世尊門時得是地不者善男子我時已得以愛念故斷其命根非爲心也善
男子譬如父母有一子愛之甚重犯官憂

12

*

不說善男子或復有言應墮惡趣
聞者不受不能利益我亦不說善男子若有
語言聲復應墮惡趣與聲不應是時是法能為一
切眾生利益聞聲不忧我要說之何以故諸
佛世尊應正遍知方便故善男子如我一
時遊波賒野見眾活羣樹在其林下有一鬼神
即名曰野乳食肉血男女悉眾生復於其衆日
食一人善男子我於今時為彼鬼神廣說法
要悉彼暴惡愚癡元智不受教法我即化身
為大力鬼勅其宮殿令不更活彼鬼於時將
其眷屬出其宮殿欲來踏逆鬼見我時即失
心舍惶怖躃地迷悶新死貓如死人我以慈
隱手摩其身即還甦坐作如是言世尊今日
還得身命是大神王具大威德有慈隱心救
我衆生所善信心我即還復如來
之身復更為說種種要法令彼鬼神受不煞
我即於是日曠野村中有一長者次應當死
村人已送付彼鬼神鬼神得已即以施我我
既受已便為長者更立名字名長手爺令時
彼鬼即白佛言世尊我及眷屬唯仰垂哀以
自存活今已受戒當何嗣立我即答言從今
善勅諸弟子隨其稠行佛法之衆慈當令

*

應有三請下中上下者嘘于乃至一切善生
唯除菩薩示現生者善男子菩薩摩訶薩以一
翻回緣示受畜生是名下然以下然回緣
*於地獄畜生餓鬼具受下苦何以故是諸衆
生有微善根是故我者具受罪報是名下故
中故者從凡夫人至何那含是名為中以是
業回墮於地獄畜生餓鬼具受中苦是名中
然上然者父母乃至何羅漢辟支佛畢定菩
薩是名為上以是業回墮於阿鼻大地獄中
具受上苦是名上然善男子若有能然一閻
提者則不墮此三種然中善男子彼諸衆罪
門等一切皆是一閻提也譬如拔地刹草所
掛斬截凡夫罵詈鞭撻元有罪報然一閻提
亦復如是元有罪報何以故諸漫罪門乃至
元有信等五法是故雖然不隨地獄
善男子汝上所言如來何故罵提婆達多癡
人食唾汝亦不應作如是言何以故諸佛世
尊凡所說言不可思議善男子或有眾生為
世所愛非時非法不為利益如是之言我終
不說善男子或復有言應墮惡趣聲與聲不
聞者不受不能利益我亦不說善男子若有
語言聲復應墮惡趣與聲不應是時是法能為一

彼鬼即白佛言世尊我及眷屬唯仰亞肉以
自存活今已受戒當何營立我即答言從今
當勤精開弟子隨具隨行佛法之義慈當令
*其施汝欲食善男子以是因緣是故汝今不應噉野鬼食若有
如是戒汝等從今常當施彼噉野鬼食若有
住處不能施者當知是輩非我弟子即是天
魔使來壞善男子如來為欲調伏衆生故
示如是種種方便非故令彼生怖畏也善男
子我亦以木打破法鬼又於一時在一山上
推羊鵰鬼令墮山下墮於擲鵰攬破鵰鬼
令破骨鳥鬼五師子使食人膿血亦
以鐵刺筒毛鬼身雖作如是亦不令彼諸
鬼神等有殘滅者亘欲令彼安住西活故求
如是種種方便善男子我於今時實不罵辱
提婆達多提婆達多亦不愚癡食人膿血
墮不生惡趣之中阿鼻地獄受罪一劫亦不
壞僧出佛身血亦不違犯四重之罪誹謗正
法大乘經典非一闡提亦非謗毀聖賢也
善男子提婆達者實非聲聞緣覺境界是
諸佛之所知見善男子是故汝今不應輕言
如來何緣何故罵辱提婆達也決於諸佛所
有境界不應如是生於疑網

*迦葉菩薩白佛言世尊辟如世蔗麨麨煎煮
得種種味我亦如是從佛聽聞多得法味所
謂止味離欲寂滅味道味世尊辟如臭食
麨麨燒打脫消除治轉更明淨調和柔軟光
色微妙其實難量無窮乃為人天醫王世尊
如來亦令聲聞緣覺菩薩之教令
令菩提心然後為諸人天所宗恭敬供養
乃時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝
為欲利益諸衆生故諮啓如來如是深義善
男子以是故我隨汝意說大乘方等善深秘
法所謂慈愛如一子地
迦葉菩薩白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩
得一子地者捐捨心時復得何地佛言善哉
善哉善男子汝若知時知我欲說決則諮問
善薩摩訶薩捐捨心時則得住於空平等地
如汝善提善男子菩薩摩訶薩住於空平等地
則不見有父母兄弟姊妹兄息親族知識善

菩薩摩訶薩猶捨心時則得住於空平等地
如滴菩提善男子菩薩摩訶薩住空平等地

則不見有父母兄弟姊妹男恩親族知識怨
憎中人乃至不見陰界諸入衆生壽命善男
子譬如虛空元有父母兄弟妻子乃至元有
衆生壽命一切諸法亦復如是元有父母乃
至壽命善薩摩訶薩見一切法亦復如是其
心平等如虛空何以故善能攝集諸空法
故迦葉菩薩白佛言世尊云何名空善男子
空者所謂內空外空內外空有為空有為空
元始空性空元所有空第一義空空大空
菩薩摩訶薩云何觀於內空是菩薩摩訶薩
觀內法空是內法空謂元父母慈親中人衆
生壽命常樂我淨如來法僧所有財物是內
法中雖有佛性而是佛性非內非外何以者
何佛性常住元變易故是名菩薩摩訶薩觀
於內空外空者云何菩薩摩訶薩觀內空如
人元子言舍宅空旱竟觀空元有內法內外空
親愛慕之人言諸方空貧窮之人言一切空
如是所計或空或非空菩薩觀時如實觀
一切皆空是名菩薩摩訶薩觀元所有空法
何菩薩摩訶薩觀第一義空善男子有為空

法不名為空是名內外俱空善男子有為空
有為之法悉皆是空所謂內空外空內外空
※空常樂我淨空衆生壽命如來法僧第一義
乘空是中佛性非有為法是故佛性非有為
法空是名有為空善男子云何菩薩摩訶薩
觀元為空是元為法悉皆是空所謂元常苦
不淨元我陰界入衆生壽命相有為有漏內
法外法元為法中佛等四法非有為非元為
性是善故非元為性常住故非有為是名菩
薩觀元為空云何菩薩摩訶薩觀元始空是
菩薩摩訶薩見生死元始皆悉空寂所謂空
者常樂我淨皆悉空寂元有變易衆生壽命
三實佛性及元為法是名菩薩觀元始空云
何菩薩觀於性空是菩薩摩訶薩觀一切法
本性皆空謂陰界入常苦樂淨不淨我
元我觀如是等一切諸法不見本性是名菩
薩摩訶薩觀於性空云何菩薩摩訶薩觀元
所有空如人元子言舍宅空旱竟觀空元有
親愛慕之人言諸方空貧窮之人言一切空
如是所計或空或非空菩薩觀時如實觀
一切皆空是名菩薩摩訶薩觀第一義空善男子有為空
何菩薩摩訶薩觀有空云

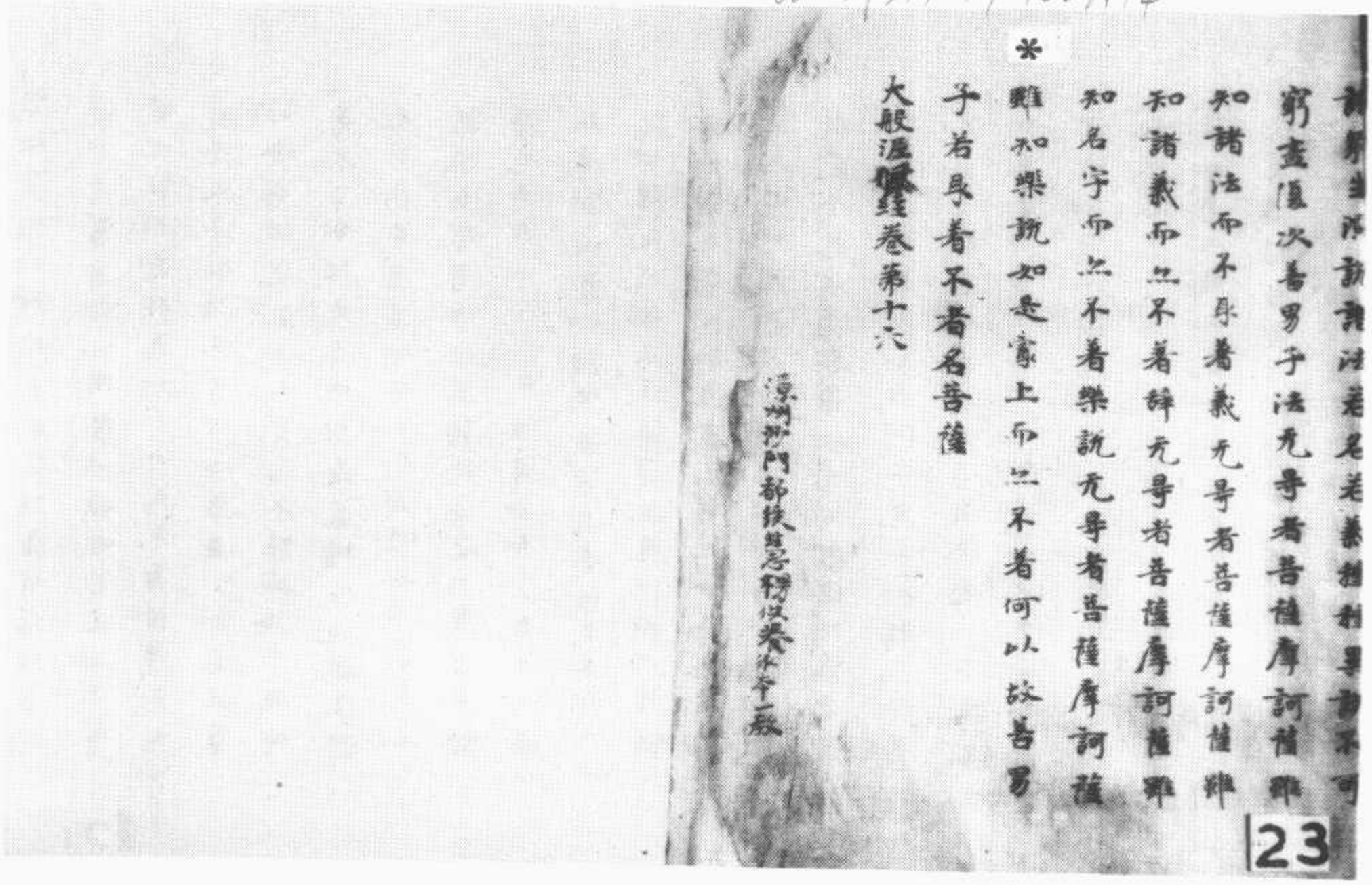
如是所計或空或非空菩薩觀時如實窮人
一切皆空是名菩薩摩訶薩觀空善男子菩薩摩
何菩薩摩訶薩觀第一義空善男子菩薩摩
訶薩觀第一義時是眼生時元所從來及其
滅時去元所至今元有已有還元推其實
性元眼元主如眼一切諸法亦復如是何等
名為第一義有業有報不見作者如是空法
名第一義空是名菩薩摩訶薩觀第一義空
云何菩薩摩訶薩觀於空空空是空空中乃至
聲聞辟支佛等所迷沒慶善男子是有是元是
是名空空是是非是是名空空善男子十住
菩薩尚於是中通達少分猶如微塵況復餘
人善男子如是空空空亦不同於聲聞所得空
空三昧是名菩薩觀於空空善男子云何菩
薩摩訶薩觀於大空善男子云大空者謂般
若波羅蜜是名大空善男子菩薩摩訶薩得
如是空門則得住於虛空等地善男子我今
於是大眾之中說如是等諸空義時有十恒
河沙菩薩摩訶薩即得住於虛空等地善男
子菩薩摩訶薩住是地已於一切法中元有
滯尋攀緣物執心元迷悶以是義故名虛空
等地善男子譬如虛空於可愛色不生貪著

不愛色中不生瞋恚菩薩摩訶薩住是地中
亦復如是於好惡色心元貪恚善男子譬如
虛空廣大元對悉能容受一切諸物菩薩摩
訶薩住是地中亦復如是廣大元對悉能容
受一切諸法以是義故復得名為虛空等地
善男子菩薩摩訶薩住是地中於一切法無
見亦知若行若緣若性若相若因若緣若眾
生心若根若禪定若來若去若知識若持業戒
若所施如是等法一切知見復次善男子譬
薩摩訶薩住是地中知而不見云何為如如
自餘法授涸趣火自隨鳥獸常翔一脇五熱
及身常臥灰土蘇剉編緣樹葉為單卉衣
上衣麁麻衣家閒所棄糞掃縫補飲漿
麁麁皮革草草衣蒙茹菜啜藕根油滓牛
糞根菜若行乞食限從一家主若言元即便
捨去設復還喚終不迴顧不食醯肉五辛乳
時常所飲服搗汁沸湯受持半載雖物理載
以灰塗身長跪為相以羊利時先視護默四

捨去設復遠喚終不迴顧不食噉肉五種牛
味常所飲服種種汁漿湯受持牛戒雖狗難然
以灰塗身屢賊為相以羊祠時先祝願默四
月事火七日服風百千儀華供養諸天諸祠
欲朝日此成就如是等法能為元上解脫回
者元有是處是名為知云何不見善薩摩訶
薩不見一人行如是法漸正解脫是名不見
復次善男子菩薩摩訶薩亦見亦知何等為
見見諸眾生行是邪法必墮地獄是名為見
云何為知知諸眾生從地獄出生於人中若
能脩行檀波羅蜜乃至具足諸波羅蜜是人
必得入正解脫是名為知復次善男子菩薩
摩訶薩復有亦見亦知云何為見見常元常
苦樂淨不淨我元我是名為見云何為知知
諸如來定不畢竟入於涅槃知如來身金剛
元壞非是煩惱所成就身又非是臟腐敗之
身亦復能知一切眾生悉有佛性是名為知
復次善男子菩薩摩訶薩復有亦知亦見云
何為知知是眾生心信成就知是眾生求於
大乘是人脩添是人運添是人正住知是眾
生已到彼岸脩添者謂見夫人運添者從脩
*
地酒乃至緣覺正住者諸菩薩等到彼岸者
所謂如來應供正遍知是名為知云何為見
菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃共脩梵行心
以淨天眼見諸眾生遠身口意三業不善墮
於地獄畜生餓鬼見諸眾生脩善業者命終
當生天上人中見諸眾生從闇入闇有諸眾生
生從闇入明有諸眾生從明入闇有諸眾生
從明入明是名為見復次善男子菩薩摩訶
薩復有亦知亦見云何是業能得現報能悅愛樂所有諸惡
身脩戒脩心脩慧是人今世善業成就我回
會歌喚喜愚癡是業必應地獄受報是人直
以脩身脩戒脩心脩慧現世輕受不墮地獄
云何是業能得現報慚愧懺露所有諸惡既
悔之復更不敢作慚愧成就故供養三寶故
常回向責故是人以是善業回緣不墮地獄
現世受報所謂頭痛回痛腹痛背痛積聚死
殃呵責罵詈鞭杖閉繫飢餓困苦受如是等
現世輕報是名為知云何為見菩薩摩訶薩

現世受報所謂鉤扁曰扁胝扁背扁擯罪犯
殃何青罵辱鞭杖閉繫飢餓困苦受如是等
現世報報是名為知云何為見善薩摩訶薩
*見是人不能捐集身戒心慧遠少善業此業
因緣應現受報是人少緣不能懺悔不自呵
責不生慚愧无有怖懼是業增長地獄受報
是名為見復有知而不見云何知而不見如
諸眾生皆有佛性為諸煩惱之所覆蔽不能
得見是名知而不見復有知而少見十住菩
薩摩訶薩等知諸眾生皆有佛性見不明了
猶如闇夜所見不了復有少見少知所謂諸
佛如來少見少知復有少見少知不見不知
見少知者所謂世間文字言語男女車乘
瓶瓮舍宅城邑衣裳飲食山河園林眾生善
命是名少見少知云何不見不知騃人所有
微塵之語尤有男女乃至園林是名不見不
知復有知而不見知所應施知所供養知故
受者知因果報是名為知云何不見不見所
施供養受者及以果報是名不見善薩摩訶
薩知有八種即是如來五眼所知
迦葉善薩白佛言世尊善薩摩訶薩能如是
知得何等利佛言善男子善薩摩訶薩能如
是知得四无畏法无畏者知一切法及法名字義无畏
者知一切法所有諸義能隨諸法所立名字
而為作義辯无畏者隨字論已音論閑地論
世辯論樂說无畏者所謂善薩摩訶薩見所
演說无有齟齬不可動轉无所畏懼難可推
伏善男子是名善薩能如是見知即得如是
四无畏猶如師子法无畏者善薩摩訶
薩遍知聲聞緣覺善薩諸佛之法義无畏者
亲疎有三知其歸一終不謂有善別之相辭
无畏者善薩摩訶薩於一法中作種種名經
无量劫說不可盡聲聞緣覺能作是說无有
是樂說无畏者善薩摩訶薩於无量劫為
諸眾生演說諸法若名若義種種異說不可
窮盡復次善男子法无畏者善薩摩訶薩
知諸法和不亲着義无畏者善薩摩訶薩
知諸義和亦不着辯无畏者善薩摩訶薩
知名字和亦不着樂說无畏者善薩摩訶薩

W→T374 12/463 A14

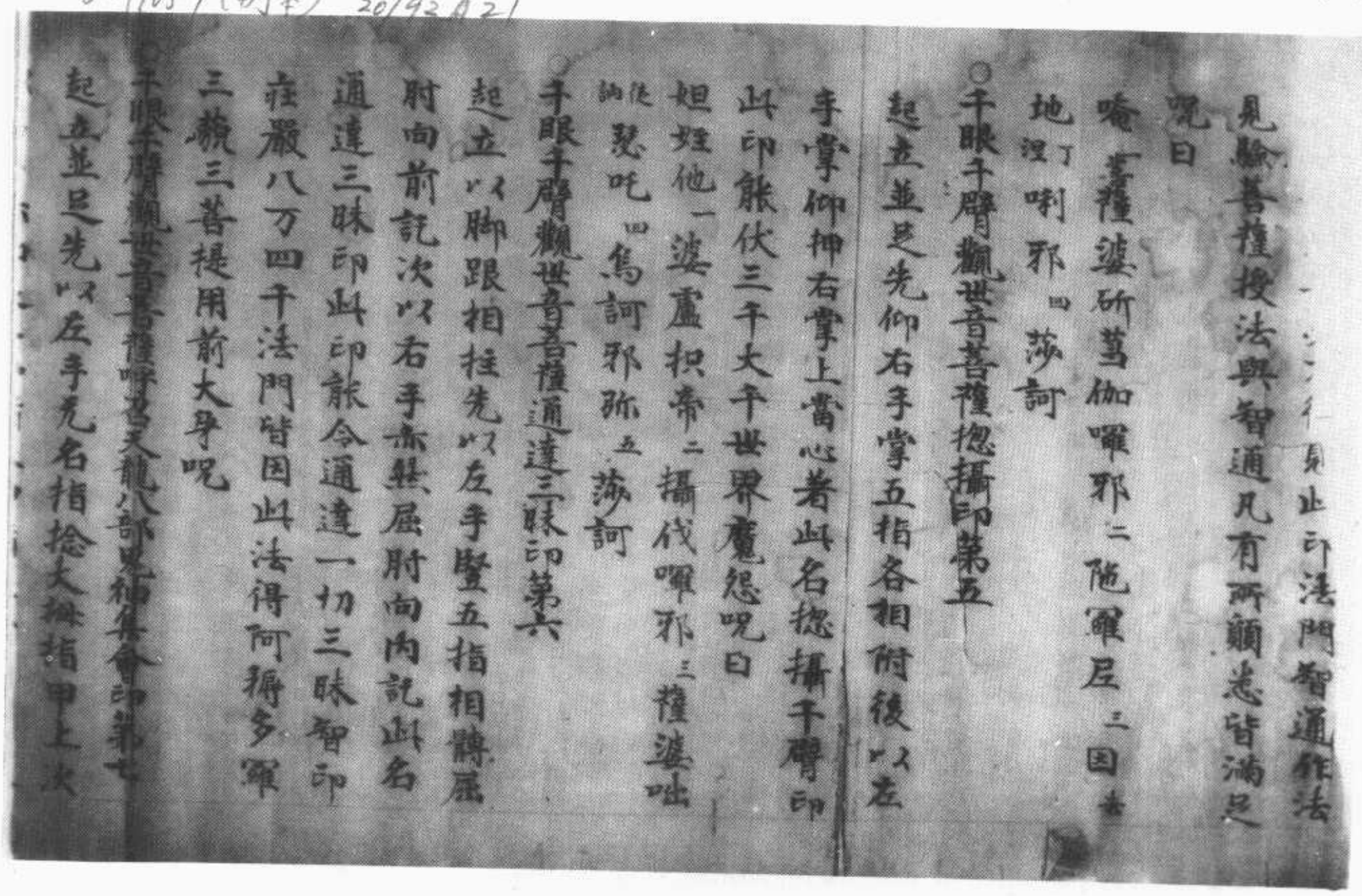


諸聲生滅諸法若名若義相異諸不可
窮盡隨次善男子法无尋者善薩摩訶薩
知諸法而不著義无尋者善薩摩訶薩
知諸義而亦不著辭无尋者善薩摩訶薩
知名字而亦不著樂說无尋者善薩摩訶薩
雖知樂說如是等上而亦不著何以故善男
子若著不著名善薩
大悲心陀羅尼經卷第十六

涼州沙門都提共法賢譯

23

S-T1057(剪本) 20/920/21



鬼驗善薩授法與智通凡有所願悉皆滿足
呪曰
唵 善薩婆訶莫伽囉耶二陁羅尼二合地丁涅喇耶四莎訶
○千眼千臂觀世音菩薩摠攝印第五
起立並足先仰右手掌五指各相附後以左
手掌仰押右掌上當心著此名摠攝千臂印
此印能伏三千大千世界魔怨呪曰
怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三薩婆唯
他引悉吃四烏訶耶弥五莎訶
千眼千臂觀世音菩薩通達三昧印第六
起立以脚跟相拄先以左手豎五指相鉤屈
肘向前訖次以右手亦豎屈肘向內記此名
通達三昧印此印能令通達一切三昧智印
莊嚴八万四千法門皆因此法得阿耨多羅
三藐三菩提用前大身呪
千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八部諸神眷屬印第七
起立並足先以左手先名指捻大拇指甲上次

起並竪先以左手无名指捻大拇指甲上次
以右手亦如是二小指及中指直竪頭相拄各
屈二頭指押二大拇指甲上其頭指
頭

W→T1057(补1) 20/923A3

地以爲壇場婆雞門國別有擇地方法不能
廣說且論漢地第一山居閑靜之處在山頂
上有形勝處掘地去其石礫及凡器惡物無
始平治以牛糞和香塗地縱廣一丈六尺
壇開四門東方門安提頭賴吒天王南方門
安毗摟勒叉天王西方門安毗摟博叉天王
北方門安毗沙門天王次安天王左右及其
眷屬各居本位其男女等衆中心安千眼千臂
觀世音菩薩像前置桑桑上置呪呪法曉
種種香安三種白食散種種華以爲供養新

佛說无常經亦名三啓經

▼斯三八八七號　佛說無常經

S→T801 17/745BL

佛說无常經　　兩名三啓經

稽首歸於无上士　常起弘誓大悲心
爲濟有情生死流　令得涅槃安隱處
大赦防非忍无倦　一心方便智慧力
自利利他悉圓滿　故号調御天人師
稽首依歸妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　猶者咸到无爲岸
法衆法雨潤群生　能除熱惱翻衆病
難化之徒使調順　隨機引道非強力
稽首歸依真聖衆　公望車上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷无始相續縛
指從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各稱大緣行化已　灰身滅智證无生
稽首總敬三寶尊　是諸世間修福處
生死通達諸法滅　咸令普斷苦因緣
皇帝皆歸死　睿顏重要衰　強力兼
微位稱萬上　勑盡皆敬懷　大海深方廣
大地及日月　時至皆歸盡　某曾有事不獲无常

各稱大緣行化已　　死身滅智證无生

諸有恭敬三寶尊　　是謂正因能普滿

成佛三藏善建立　　天地及日月時主皆歸盡

*

主皇非超忽下至輸王　　未曾有一事不被无常吞

此老病死皆共迫　　於彼醜惡可厭

世間無免者頗賴時住　　不久盛者必衰枯悴

假使受命滿百年　　終歸不免死常道

老病死苦常隨逐　　恒與衆生作死利

命時世尊說是經已諸菩薩衆天龍鬼

閻婆阿素洛等皆大歡喜信受奉行

衆諸欲境　不行於善事云何保壽命不見死來侵

命根氣欲盡　支節悉解離　衆苦與死俱　此時徒歎恨

兩目俱翻上　死刀隨業解　意想並憧憧　无救相救濟

長嘘連聲悲　嗚咽喉中乾　死王催迫命　親屬徒相守

諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸弃捨　任彼鬼卒去

將至炎魔王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犂

明眼見過患　黑闇不過癡　病不越於衆　大怖无過死

有生必有死　造罪苦切身　當勤除三業　恒修於福智

脊骨皆悉去　肝貨注他將　但持自善根　險道无粮食

群知路傍樹　轅息非久停　車馬及妻兒　不久皆如是

W→T801 17/726B8

佛說孔雀經

S-T666 16/460A4~7

菩薩等聞說此經受持讀誦如說脩行除四
* 菩薩所已成佛金剛慧汝等衆皆應恭敬汝无過光
菩薩亦當作是念我等身是汝四菩薩未成時
者之時師利嘱世音大勢至金剛慧是金剛
慧如来藏經能大饒益若有聞者當成佛道
尒時世尊重說偈言
過去无數劫 佛号光明王 常於大光明 普照无量土
无量光菩薩 於佛初成道 即唱同此經 佛即為演說
其有過罪脈 而聞此經者 皆已得成佛 唯除四菩薩
又彼觀世音 大勢金剛慧 此四菩薩等 皆當聞此經
我本求道時 所于憧佛所 亦曾受斯經 如聞說脩行
我因此善根 疾得成佛道 是故諸菩薩 應當聽此經
聞已如說行 得佛如我今 若持此經者 當礼如世尊
若得此經者 是名佛法王 則為世間護 諦佛之所歎
若有持是經 是人名法王 是為世間眼 應請如世尊
尒時世尊說此經已金剛慧及諸菩薩四衆
眷屬天人乳闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜

W-T666 16/460B21

若得此經者 是名佛法王 則為世間護 諦佛之所歎
若有持是經 是人名法王 是為世間眼 應請如世尊
尒時世尊說此經已金剛慧及諸菩薩四衆
眷屬天人乳闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜

* 奉行

大方等如来藏經

生弄十六等具
經生曾建十
用降十六
法行曾勤校

經詰摩維　面背號八八八三斯

▼斯三八八九號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749A7~12
N→　8/751A12

我人衆生壽者何以故若取相則非法
著是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等
比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有
所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨
多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為
法而有差別須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊
何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人
於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩
提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須
菩提所謂佛法者即非佛法須菩提於意云何須陀洹能作
是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹
須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不
須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是
名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿
那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不
來而實無來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能
作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅
漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最
為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我得阿羅漢道
世尊若佛自說得阿蘭那行者以須菩提實無所行而
須菩提是樂阿蘭那行

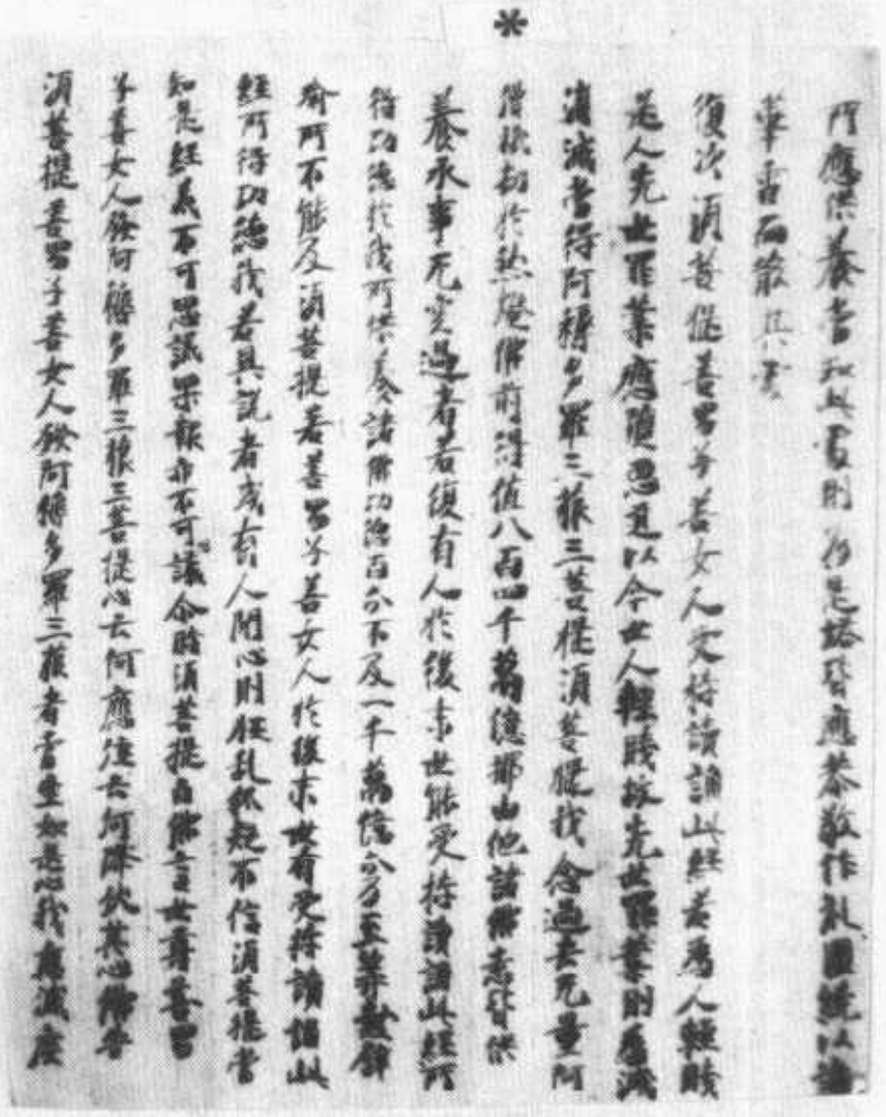
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得
不世尊如來在然燈佛所於法實無所得

須菩提於意云何若菩薩莊嚴佛土者不須菩提言不也世尊何以故
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生
清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所
住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世
尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提我今實言
告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千
世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈
等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受
持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則為有佛若尊重弟子

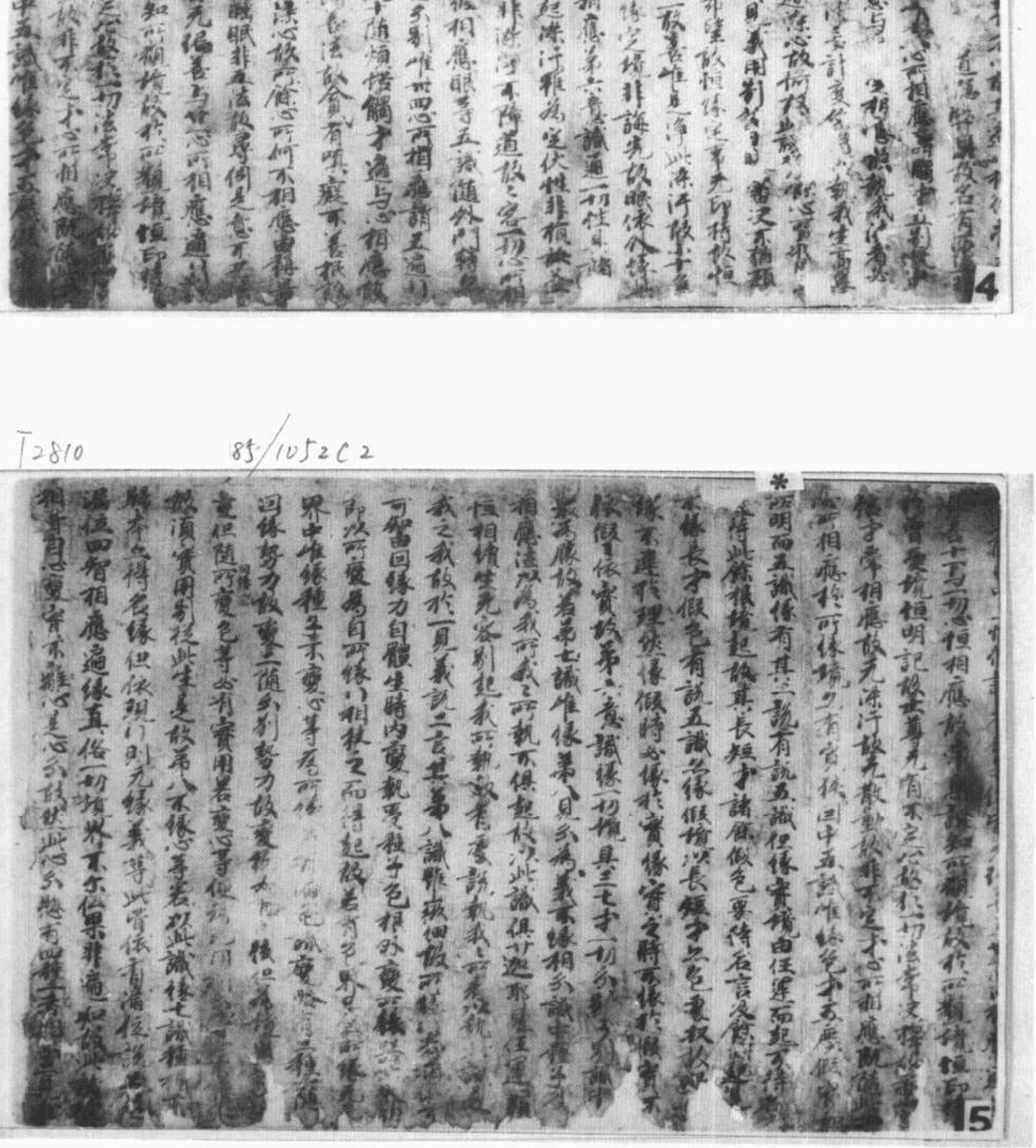
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持
佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當
奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來
無所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不
須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如
无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多
須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界何以故若世界實有者
即是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相
十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人
以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多爾時須菩提聞說是經深解義趣涕
淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔
來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是
經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世
尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其
有衆生得聞是經信解受持是人為第一希有何以故此人无
我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生
相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏
當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非
第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩
提如我昔為歌利王割截身體我於爾

无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有
我人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五
百世作忍辱仙人於爾所世无我相無人相无衆生相壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若
心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提
菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相
又說一切衆生即非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩
心不住法而行布施如有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛
智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施
中日分復以恒河沙等身布施後分亦以恒河沙等身布
施如是无量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言
之是經有不可思議不稱量无邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人
悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如
是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若
樂小法者著我人衆生壽者則於此經不能聽受讀誦
為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸
華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤
是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅
當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去於



T2810 85/1052C2



菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

S→T235 8/750B20
W→ 8/752C3

千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者如是心我應滅度一切衆生如是滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通

達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛
說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

心不可得須菩提於意云何善有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若有人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以世二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

十二相觀如來倘言須菩提若
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一
合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫
之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人
見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解
我所說義不世尊是人不解如來所說義何
以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相者如來說即非
法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿
僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女
人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受
持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故

王言不也世尊佛告大王於意云何是人
所夢執謂為實是為智不王言不也世尊
何以故夢中所見觀受別離苦惱是人
現態恬是人疲自疲勞都无有實佛言大
王如是愚癡凡夫見聞惡觸而生執
著生執著已起不愛心以不愛故生於瞋
心生瞋心故造作瞋業所謂牙三口四意三種
業造彼業已即便謝滅是業滅已不係東方
而住亦復不係南西北方四維上下而住如是
之業乃至臨死已時審後識滅見先所作心想
中現大王是人見已心生憂惱故以此二緣生於
業現前大王如似夢覺念夢中事如是大
王命後識為主彼業因緣故以此二緣生於
之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻
魔羅界或生阿脩羅或生天人中前識既
滅受生於識生生於相續心種類不絕大
王无有一法從於今世至於後世而有生滅
見所作業及受果報皆不失壞无有作業
者亦无受報者大王彼後識滅時名為死數
若初識生名為生數大王彼後識起時无所
從來及其滅時亦无所至具緣生時亦无所從
從來滅時亦无所至具業生時亦无所從
滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦无
所至初識生時亦无所從來滅時亦无所至

*何以故夢中所見觀受別離苦惱是人疲自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡凡夫見聞惡觸而生執

*具生亦无所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空但緣但緣體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名无相解脫門若无相者則无願求名无願解脫門如是大王一切諸法皆具三解脫門無空共行但緣先道遠離於相遠離願求究竟但緣累次第如法累周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王耳聞格聲起於倍相大王如人夢中聞不了句義聲是人覺已憶念夢中聞之聲有不王言不邪大於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有音聲可得何況當有了義及不了義句是人空自疲勞都无有實佛言大王如是是觀无聞凡

王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不
王言不也世尊何以故夢中畢竟无有音聲
可得何況當有了義故不可以是人空自
疲勞都无有實佛言大王如是如是癡无聞凡
*
夫聞於捨離而生執著生執著已而生迷惑
生迷惑已造作癡業所謂身三口四意三種
業造作業已便即謝滅是業滅已不依東
方而住亦復不依南西北方四維上下而住如
是之業乃至臨死之時命終後識滅見先所作
心相中現是人見已心生執著自分業盡異
業現前大王如似夢中不了句義
之聲大王如是命後識爲主彼業回緣故以
此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜
生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生天人
中前識既滅受生分識生生分相續心種
類不絕大王无有一法從於今世至於後世
而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无
有作業者亦无受報者大王彼後識滅時名
爲死數若初識生名爲生數大王彼後識起
時无所從來及其滅時亦无所至其緣生
時亦无所從來滅時亦无所至其業生時
亦无所從來滅時亦无所至死時亦无所從
來滅時亦无所至初識生時亦无所從來
亦无所至具生亦无所從來滅時

*
以故自性離故彼後識體性空緣緣體
性空業業體性空死死體性空生生體性
空受生受生體性空世間世間體性空涅
槃但緣體性空起起體性空壞壞體性空大
王如是作業果報皆不失壞无有作業者无
有受報者但隨世俗故有非第一義大王當
知一切諸法皆悉空妄一切諸法空者是空解
脫門空无空相名无相解脫門若无相者則
无願求名无願解脫門如是大王一切諸法
皆具三解脫門與空共行但緣先道遠離
於相遠離願求究竟但緣累決定如法累周
遍重空際大王當知諸根如幻境界如夢一
切辟喻當如是知大王如人夢中以種種香或
多摩羅葉香及諸種種雜香用塗己身是人覺已
憶念夢中所聞之香及多摩羅葉香并雜香等
於意云何如夢中所見是實有不王言不也大王
於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不王言
不也世尊何以故夢中畢竟无有實佛言大王如
其汝是人徒自疲勞都无有實是愚癡无聞凡夫
愛著已復更隨染生深染已起憎愛著心生憎

其身是人徒自疲勞都无有實佛言大王如
是愚癡无聞凡夫觸聞妙香便生愛着生
愛着已復更深樂生深樂已起深着心生深
着已作深着業所謂身三口四意三種業造彼
業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦
復不依南西北方四維上下而住如是色業
乃至臨死之時命後識滅見先所作心想中
現大王如似夢覺憶念夢中所聞諸香如是
大王命後識爲主彼業因緣故次此二緣生
分之中識心初起或生地獄或生畜生或生
閻魔羅界或生阿脩羅或生天人中識前既
滅受生分識生生相續心種類不絕大王
无有一法從於今世至於後世而有生滅見
所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦
无受報者大王彼後識滅時名爲死歿名初
識生名爲生數大王彼後識起時无所從來
及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來
滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時
亦无所至死時亦无所從來滅時亦无所至
初識生時亦无所從來滅時亦无所至其生
亦无所從來滅時亦无所至何以故自性離
故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體
性空死死體性空緣緣體性空業業體性空
初識初識體性空受生受

生體性空世間世間體性空但緣緣
空起起體性空壞壞體性空大王如
果報皆不失壞无有作業者无有受報者但
隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸
法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空
无空相名无相解脫門若无相者則无願求
名无願解脫門如是大王一切諸法皆具三
解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠
離願求究竟但緣累決定如法界周重空際
大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如
是知

大王如人夢中夢見死鉏死狗死人等尸臭
著於頸是人覺已憶念夢中所見死鉏死
死人已尸心生怖畏大王於意云何如是夢
中或以一尸繫著於頸是真實不王言不也
世尊佛言是人執於夢中所見之中實无有死
不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有死
鉏死狗死人之尸況將繫頸是人徒自疲勞
都无有實佛言大王如是无間愚癡凡夫既
見見惡而生執著生執著已起不愛心以不
愛故生於瞋心生瞋心故造作瞋業所謂身

都无有实佛言大王如是无闻愚痴凡夫既
見見而生執著生執著已起不受心以不
受故生於眼心生眼心故造作眼業所謂身
三口四意三種業造彼業已便即謝灭是業
灭已不依东方而住亦復不依南西北方四
維上下而住如是之業乃至臨死之時命後
識灭見先所作心想中現大王是人見已心
生厭惡自分業盡業現前大王如似夢覺
念夢中事大王命後識為主彼業因緣故
以此二緣生於之中識心初起或生地獄
或生畜生或生閻魔羅界或生阿脩羅或生
天人中前識既灭受生分識生生分相續心
種類不絕大王无有一法從於今世至於後
世而有生灭見所作業及受果報皆不失壞
无有作業者亦无受報者大王彼識續灭時
名為死數若初識生名為生數大王彼後識
起時无所從来及其灭時亦无所至其緣生
時亦无所從来灭時亦无所至其業生時亦无
所從来灭時亦无所至死時亦无所從来灭
時亦无所至其生亦无所從来灭時亦无
所至其生何以故自性離故彼後識後識
體性空緣緣體性空業業體性空死死體
性空初識初識體性空受生受生體性空

灭時亦无所至初識生時亦无所從来灭
時亦无所至其生亦无所從来灭時亦无
所至其生何以故自性離故彼後識後識
體性空緣緣體性空業業體性空死死體
性空初識初識體性空受生受生體性空
世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起
體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆
不失壞无有作業者但隨世
俗故有非第一義也大王當知一
皆悉空寂一切諸法空者是空解脫
空相名无相解脫門若无相者則无
无願解脫門如是大王一切法皆悉
門與空共行但縁先道遠離於相遠離
求究竟涅槃果決定如法界周遍重空際
大王當知諸根如幻境界如夢一切離
如是知大王如人夢中夢鼻根壞是
憶念夢中所壞鼻根於意云何夢中所見是
實有不王言不也大王於意云何是人所夢
謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢
中畢竟无有鼻根可壞也是人從自夜勞
都无有實佛言大王如是愚痴凡夫見鼻根
壞便生執著生執著已起於怨憎既怨憎
生染著心生染著已作染著業所謂身三口

W→T310 11/621B对

壞便生執著生執著已起於思惟既思惟已
生染著心生染著已作染著業所謂身口
*四業三種業造彼業已即便謝滅是業成已
不依東方而住亦復不依南西北方四維上
下而住如是之業乃至臨死之時命後識滅
見先所作心想中現大王是人見已心生忙
怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢
中事如是大王命後識為主彼業因緣故以
此二緣生分之中識心初起或生地獄或生
畜生或生閻羅界或生阿脩羅或生天人

不以空不以無量四無色定分別
無量四無色定分
相分別四靜慮亦不
相不以有相無相分
不以四無量四無色
月顧無願分別四靜慮
月顧無願不以空分別
無色定亦不以
不生分別四無量四無色定亦不以
四無色定分別生不生不以
靜慮亦不以四靜慮分別
滅分別四無量四無色定亦不以
無色定分別滅不以
四靜慮亦不以四靜慮分別四
以解靜不解靜分別四無量四無色定
以四無量四無色定分別解靜不解靜
遠離不遠離分別四靜慮亦不以
靜慮分

S→T220　5|463B10-19
N→　5|464c25

以喜靜不喜靜分別四無量四無色定亦不
以四無量四無色定分別喜靜不喜靜不以
遠離不遠離分別四靜慮亦不以四靜慮分
別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四無
量四無色定亦不以四無量四無色定分別
遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別八解脫亦不
以八解脫分別空不空不以空不空分別八
勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次
第定十遍處分別空不空有相無相不
以有相無相分別八解脫亦不以八解脫分
別有相無相不以有相無相分別八勝處九
次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十
遍處分別有相無相不以喜靜不喜靜分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別四靜慮
亦不以四靜慮分別喜靜不喜靜不以喜靜
不喜靜分別八勝處九次第定十遍處亦不
以八勝處九次第定十遍處分別喜靜不喜
靜不以喜靜不喜靜分別四無量四無色定
亦不以四無量四無色定分別喜靜不喜靜
不以喜靜不喜靜分別八解脫亦不以八解
脫分別喜靜不喜靜不以喜靜不喜靜分別
八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九
次第定十遍處分別喜靜不喜靜不以喜靜
不喜靜分別四念住亦不以四念住分別喜
靜不喜靜不以喜靜不喜靜分別四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支分別喜靜不喜靜不以喜靜不喜靜分別
空不空有相無相不以空不空有相無相分
別四念住亦不以四念住分別空不空不以
空不空分別四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支分別空不空有相
無相不以空不空有相無相分別四念住亦
不以四念住分別有相無相不以有相無相
分別四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支分別有相無相不以有相
無相分別四念住亦不以四念住分別無願
不以無願分別四念住亦不以四念住分別
無願不以無願分別四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支分別無願
不以無願分別四念住亦不以四念住分別
八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九
次第定十遍處分別四念住亦不以四念住
分別八解脫亦不以八解脫分別四念住亦
不以四念住分別四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支分別四念住
亦不以四念住分別空解脫門亦不以空解
脫門分別四念住亦不以四念住分別無相
解脫門亦不以無相解脫門分別四念住亦
不以四念住分別無願解脫門亦不以無願
解脫門分別四念住亦不以四念住分別五
根亦不以五根分別四念住亦不以四念住
分別五力亦不以五力分別四念住亦不以
四念住分別七等覺支亦不以七等覺支分
別四念住亦不以四念住分別八聖道支亦
不以八聖道支分別四念住亦不以四念住
分別佛十力亦不以佛十力分別四念住亦
不以四念住分別四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法分別四念住亦不以四念住分別一
切智亦不以一切智分別四念住亦不以四
念住分別道相智一切相智亦不以道相智
一切相智分別四念住亦不以四念住分別
一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別
四念住亦不以四念住分別一切三摩地門
亦不以一切三摩地門分別四念住亦不以
四念住分別預流果亦不以預流果分別四
念住亦不以四念住分別一來不還阿羅漢
果亦不以一來不還阿羅漢果分別四念住
亦不以四念住分別獨覺菩提亦不以獨覺
菩提分別四念住亦不以四念住分別一切
菩薩摩訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行
分別四念住亦不以四念住分別如來應正
等覺亦不以如來應正等覺分別四念住亦
不以四念住分別空不空解脫門亦不以空
不空解脫門分別四念住亦不以四念住分
別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫
門分別四念住亦不以四念住分別菩薩淨
觀地亦不以菩薩淨觀地分別四念住亦不
以四念住分別種性地亦不以種性地分別
四念住亦不以四念住分別八人地亦不以
八人地分別四念住亦不以四念住分別見
地亦不以見地分別四念住亦不以四念住
分別薄地亦不以薄地分別四念住亦不以
四念住分別離欲地亦不以離欲地分別四
念住亦不以四念住分別已辦地亦不以已
辦地分別四念住亦不以四念住分別獨覺
地亦不以獨覺地分別四念住亦不以四念
住分別菩薩地亦不以菩薩地分別四念住
亦不以四念住分別如來地亦不以如來地
分別四念住亦不以四念住分別一切陀羅
尼門亦不以一切陀羅尼門分別四念住亦
不以四念住分別一切三摩地門亦不以一
切三摩地門分別四念住亦不以四念住分
別預流果亦不以預流果分別四念住亦不
以四念住分別一來不還阿羅漢果亦不以
一來不還阿羅漢果分別四念住亦不以四
念住分別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別
四念住亦不以四念住分別一切菩薩摩訶
薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行分別四念
住亦不以四念住分別如來應正等覺亦不
以如來應正等覺分別四念住亦不以四念
住分別空不空解脫門亦不以空不空解脫
門分別四念住亦不以四念住分別無相無
願解脫門亦不以無相無願解脫門分別四
念住亦不以四念住分別菩薩淨觀地亦不
以菩薩淨觀地分別四念住亦不以四念住
分別種性地亦不以種性地分別四念住亦
不以四念住分別八人地亦不以八人地分
別四念住亦不以四念住分別見地亦不以
見地分別四念住亦不以四念住分別薄地
亦不以薄地分別四念住亦不以四念住分
別離欲地亦不以離欲地分別四念住亦不
以四念住分別已辦地亦不以已辦地分別
四念住亦不以四念住分別獨覺地亦不以
獨覺地分別四念住亦不以四念住分別菩
薩地亦不以菩薩地分別四念住亦不以四
念住分別如來地亦不以如來地分別四念
住亦不以四念住分別一切陀羅尼門亦不
以一切陀羅尼門分別四念住亦不以四念
住分別一切三摩地門亦不以一切三摩地
門分別四念住亦不以四念住分別預流果
亦不以預流果分別四念住亦不以四念住
分別一來不還阿羅漢果亦不以一來不還
阿羅漢果分別四念住亦不以四念住分別
獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別四念住亦
不以四念住分別一切菩薩摩訶薩行亦不
以一切菩薩摩訶薩行分別四念住亦不以
四念住分別如來應正等覺亦不以如來應
正等覺分別四念住亦不以四念住分別空
不空解脫門亦不以空不空解脫門分別四
念住亦不以四念住分別無相無願解脫門
亦不以無相無願解脫門分別四念住亦不
以四念住分別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨
觀地分別四念住亦不以四念住分別種性
地亦不以種性地分別四念住亦不以四念
住分別八人地亦不以八人地分別四念住
亦不以四念住分別見地亦不以見地分別
四念住亦不以四念住分別薄地亦不以薄
地分別四念住亦不以四念住分別離欲地
亦不以離欲地分別四念住亦不以四念住
分別已辦地亦不以已辦地分別四念住亦
不以四念住分別獨覺地亦不以獨覺地分
別四念住亦不以四念住分別菩薩地亦不
以菩薩地分別四念住亦不以四念住分別
如來地亦不以如來地分別四念住亦不以
四念住分別一切陀羅尼門亦不以一切陀
羅尼門分別四念住亦不以四念住分別一
切三摩地門亦不以一切三摩地門分別四
念住亦不以四念住分別預流果亦不以預
流果分別四念住亦不以四念住分別一來
不還阿羅漢果亦不以一來不還阿羅漢果
分別四念住亦不以四念住分別獨覺菩提
亦不以獨覺菩提分別四念住亦不以四念
住分別一切菩薩摩訶薩行亦不以一切菩
薩摩訶薩行分別四念住亦不以四念住分
別如來應正等覺亦不以如來應正等覺分
別四念住亦不以四念住分別空不空解脫
門亦不以空不空解脫門分別四念住亦不
以四念住分別無相無願解脫門亦不以無
相無願解脫門分別四念住亦不以四念住
分別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨觀地分別
四念住亦不以四念住分別種性地亦不以
種性地分別四念住亦不以四念住分別八
人地亦不以八人地分別四念住亦不以四
念住分別見地亦不以見地分別四念住亦
不以四念住分別薄地亦不以薄地分別四
念住亦不以四念住分別離欲地亦不以離
欲地分別四念住亦不以四念住分別已辦
地亦不以已辦地分別四念住亦不以四念
住分別獨覺地亦不以獨覺地分別四念住
亦不以四念住分別菩薩地亦不以菩薩地
分別四念住亦不以四念住分別如來地亦
不以如來地分別四念住亦不以四念住分
別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分
別四念住亦不以四念住分別一切三摩地
門亦不以一切三摩地門分別四念住亦不
以四念住分別預流果亦不以預流果分別
四念住亦不以四念住分別一來不還阿羅
漢果亦不以一來不還阿羅漢果分別四念
住亦不以四念住分別獨覺菩提亦不以獨
覺菩提分別四念住亦不以四念住分別一
切菩薩摩訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩
行分別四念住亦不以四念住分別如來應
正等覺亦不以如來應正等覺分別四念住
亦不以四念住分別空不空解脫門亦不以
空不空解脫門分別四念住亦不以四念住
分別無相無願解脫門亦不以無相無願解
脫門分別四念住亦不以四念住分別菩薩
淨觀地亦不以菩薩淨觀地分別四念住亦
不以四念住分別種性地亦不以種性地分
別四念住亦不以四念住分別八人地亦不
以八人地分別四念住亦不以四念住分別
見地亦不以見地分別四念住亦不以四念
住分別薄地亦不以薄地分別四念住亦不
以四念住分別離欲地亦不以離欲地分別
四念住亦不以四念住分別已辦地亦不以
已辦地分別四念住亦不以四念住分別獨
覺地亦不以獨覺地分別四念住亦不以四
念住分別菩薩地亦不以菩薩地分別四念
住亦不以四念住分別如來地亦不以如來
地分別四念住亦不以四念住分別一切陀
羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別四念住
亦不以四念住分別一切三摩地門亦不以
一切三摩地門分別四念住亦不以四念住
分別預流果亦不以預流果分別四念住亦
不以四念住分別一來不還阿羅漢果亦不
以一來不還阿羅漢果分別四念住亦不以
四念住分別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分
別四念住亦不以四念住分別一切菩薩摩
訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行分別四
念住亦不以四念住分別如來應正等覺亦
不以如來應正等覺分別四念住亦不以四
念住分別空不空解脫門亦不以空不空解
脫門分別四念住亦不以四念住分別無相
無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別
四念住亦不以四念住分別菩薩淨觀地亦
不以菩薩淨觀地分別四念住亦不以四念
住分別種性地亦不以種性地分別四念住
亦不以四念住分別八人地亦不以八人地
分別四念住亦不以四念住分別見地亦不
以見地分別四念住亦不以四念住分別薄
地亦不以薄地分別四念住亦不以四念住
分別離欲地亦不以離欲地分別四念住亦
不以四念住分別已辦地亦不以已辦地分
別四念住亦不以四念住分別獨覺地亦不
以獨覺地分別四念住亦不以四念住分別
菩薩地亦不以菩薩地分別四念住亦不以
四念住分別如來地亦不以如來地分別四
念住亦不以四念住分別一切陀羅尼門亦
不以一切陀羅尼門分別四念住亦不以四
念住分別一切三摩地門亦不以一切三摩
地門分別四念住亦不以四念住分別預流
果亦不以預流果分別四念住亦不以四念
住分別一來不還阿羅漢果亦不以一來不
還阿羅漢果分別四念住亦不以四念住分
別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別四念住
亦不以四念住分別一切菩薩摩訶薩行亦
不以一切菩薩摩訶薩行分別四念住亦不
以四念住分別如來應正等覺亦不以如來
應正等覺分別四念住亦不以四念住分別
空不空解脫門亦不以空不空解脫門分別
四念住亦不以四念住分別無相無願解脫
門亦不以無相無願解脫門分別四念住亦
不以四念住分別菩薩淨觀地亦不以菩薩
淨觀地分別四念住亦不以四念住分別種
性地亦不以種性地分別四念住亦不以四
念住分別八人地亦不以八人地分別四念
住亦不以四念住分別見地亦不以見地分
別四念住亦不以四念住分別薄地亦不以
薄地分別四念住亦不以四念住分別離欲
地亦不以離欲地分別四念住亦不以四念
住分別已辦地亦不以已辦地分別四念住
亦不以四念住分別獨覺地亦不以獨覺地
分別四念住亦不以四念住分別菩薩地亦
不以菩薩地分別四念住亦不以四念住分
別如來地亦不以如來地分別四念住亦不
以四念住分別一切陀羅尼門亦不以一切
陀羅尼門分別四念住亦不以四念住分別
一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別
四念住亦不以四念住分別預流果亦不以
預流果分別四念住亦不以四念住分別一
來不還阿羅漢果亦不以一來不還阿羅漢
果分別四念住亦不以四念住分別獨覺菩
提亦不以獨覺菩提分別四念住亦不以四
念住分別一切菩薩摩訶薩行亦不以一切
菩薩摩訶薩行分別四念住亦不以四念住
分別如來應正等覺亦不以如來應正等覺
分別四念住亦不以四念住分別空不空解
脫門亦不以空不空解脫門分別四念住亦
不以四念住分別無相無願解脫門亦不以
無相無願解脫門分別四念住亦不以四念
住分別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨觀地分
別四念住亦不以四念住分別種性地亦不
以種性地分別四念住亦不以四念住分別
八人地亦不以八人地分別四念住亦不以
四念住分別見地亦不以見地分別四念住
亦不以四念住分別薄地亦不以薄地分別
四念住亦不以四念住分別離欲地亦不以
離欲地分別四念住亦不以四念住分別已
辦地亦不以已辦地分別四念住亦不以四
念住分別獨覺地亦不以獨覺地分別四念
住亦不以四念住分別菩薩地亦不以菩薩
地分別四念住亦不以四念住分別如來地
亦不以如來地分別四念住亦不以四念住
分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門
分別四念住亦不以四念住分別一切三摩
地門亦不以一切三摩地門分別四念住亦
不以四念住分別預流果亦不以預流果分
別四念住亦不以四念住分別一來不還阿
羅漢果亦不以一來不還阿羅漢果分別四
念住亦不以四念住分別獨覺菩提亦不以
獨覺菩提分別四念住亦不以四念住分別
一切菩薩摩訶薩行亦不以一切菩薩摩訶
薩行分別四念住亦不以四念住分別如來
應正等覺亦不以如來應正等覺分別四念
住亦不以四念住分別空不空解脫門亦不
以空不空解脫門分別四念住亦不以四念
住分別無相無願解脫門亦不以無相無願
解脫門分別四念住亦不以四念住分別菩
薩淨觀地亦不以菩薩淨觀地分別四念住
亦不以四念住分別種性地亦不以種性地
分別四念住亦不以四念住分別八人地亦
不以八人地分別四念住亦不以四念住分
別見地亦不以見地分別四念住亦不以四
念住分別薄地亦不以薄地分別四念住亦
不以四念住分別離欲地亦不以離欲地分
別四念住亦不以四念住分別已辦地亦不
以已辦地分別四念住亦不以四念住分別
獨覺地亦不以獨覺地分別四念住亦不以
四念住分別菩薩地亦不以菩薩地分別四
念住亦不以四念住分別如來地亦不以如
來地分別四念住亦不以四念住分別一切
陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別四念
住亦不以四念住分別一切三摩地門亦不
以一切三摩地門分別四念住亦不以四念
住分別預流果亦不以預流果分別四念住
亦不以四念住分別一來不還阿羅漢果亦
不以一來不還阿羅漢果分別四念住亦不
以四念住分別獨覺菩提亦不以獨覺菩提
分別四念住亦不以四念住分別一切菩薩
摩訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行分別
四念住亦不以四念住分別如來應正等覺
亦不以如來應正等覺分別四念住亦不以
四念住分別空不空解脫門亦不以空不空
解脫門分別四念住亦不以四念住分別無
相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分
別四念住亦不以四念住分別菩薩淨觀地
亦不以菩薩淨觀地分別四念住亦不以四
念住分別種性地亦不以種性地分別四念
住亦不以四念住分別八人地亦不以八人
地分別四念住亦不以四念住分別見地亦
不以見地分別四念住亦不以四念住分別
薄地亦不以薄地分別四念住亦不以四念
住分別離欲地亦不以離欲地分別四念住
亦不以四念住分別已辦地亦不以已辦地
分別四念住亦不以四念住分別獨覺地亦
不以獨覺地分別四念住亦不以四念住分
別菩薩地亦不以菩薩地分別四念住亦不
以四念住分別如來地亦不以如來地分別
四念住亦不以四念住分別一切陀羅尼門
亦不以一切陀羅尼門分別四念住亦不以
四念住分別一切三摩地門亦不以一切三
摩地門分別四念住亦不以四念住分別預
流果亦不以預流果分別四念住亦不以四
念住分別一來不還阿羅漢果亦不以一來
不還阿羅漢果分別四念住亦不以四念住
分別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別四念
住亦不以四念住分別一切菩薩摩訶薩行
亦不以一切菩薩摩訶薩行分別四念住亦
不以四念住分別如來應正等覺亦不以如
來應正等覺分別四念住亦不以四念住分
別空不空解脫門亦不以空不空解脫門分
別四念住亦不以四念住分別無相無願解
脫門亦不以無相無願解脫門分別四念住
亦不以四念住分別菩薩淨觀地亦不以菩
薩淨觀地分別四念住亦不以四念住分別
種性地亦不以種性地分別四念住亦不以
四念住分別八人地亦不以八人地分別四
念住亦不以四念住分別見地亦不以見地
分別四念住亦不以四念住分別薄地亦不
以薄地分別四念住亦不以四念住分別離
欲地亦不以離欲地分別四念住亦不以四
念住分別已辦地亦不以已辦地分別四念
住亦不以四念住分別獨覺地亦不以獨覺
地分別四念住亦不以四念住分別菩薩地
亦不以菩薩地分別四念住亦不以四念住
分別如來地亦不以如來地分別四念住亦
不以四念住分別一切陀羅尼門亦不以一
切陀羅尼門分別四念住亦不以四念住分
別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分
別四念住亦不以四念住分別預流果亦不
以預流果分別四念住亦不以四念住分別
一來不還阿羅漢果亦不以一來不還阿羅
漢果分別四念住亦不以四念住分別獨覺
菩提亦不以獨覺菩提分別四念住亦不以
四念住分別一切菩薩摩訶薩行亦不以一
切菩薩摩訶薩行分別四念住亦不以四念
住分別如來應正等覺亦不以如來應正等
覺分別四念住亦不以四念住分別空不空
解脫門亦不以空不空解脫門分別四念住
亦不以四念住分別無相無願解脫門亦不
以無相無願解脫門分別四念住亦不以四
念住分別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨觀地
分別四念住亦不以四念住分別種性地亦
不以種性地分別四念住亦不以四念住分
別八人地亦不以八人地分別四念住亦不
以四念住分別見地亦不以見地分別四念
住亦不以四念住分別薄地亦不以薄地分
別四念住亦不以四念住分別離欲地亦不
以離欲地分別四念住亦不以四念住分別
已辦地亦不以已辦地分別四念住亦不以
四念住分別獨覺地亦不以獨覺地分別四
念住亦不以四念住分別菩薩地亦不以菩
薩地分別四念住亦不以四念住分別如來
地亦不以如來地分別四念住亦不以四念
住分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼
門分別四念住亦不以四念住分別一切三
摩地門亦不以一切三摩地門分別四念住
亦不以四念住分別預流果亦不以預流果
分別四念住亦不以四念住分別一來不還
阿羅漢果亦不以一來不還阿羅漢果分別
四念住亦不以四念住分別獨覺菩提亦不
以獨覺菩提分別四念住亦不以四念住分
別一切菩薩摩訶薩行亦不以一切菩薩摩
訶薩行分別四念住亦不以四念住分別如
來應正等覺亦不以如來應正等覺分別四
念住亦不以四念住分別空不空解脫門亦
不以空不空解脫門分別四念住亦不以四
念住分別無相無願解脫門亦不以無相無
願解脫門分別四念住亦不以四念住分別
菩薩淨觀地亦不以菩薩淨觀地分別四念
住亦不以四念住分別種性地亦不以種性
地分別四念住亦不以四念住分別八人地
亦不以八人地分別四念住亦不以四念住
分別見地亦不以見地分別四念住亦不以
四念住分別薄地亦不以薄地分別四念住
亦不以四念住分別離欲地亦不以離欲地
分別四念住亦不以四念住分別已辦地亦
不以已辦地分別四念住亦不以四念住分
別獨覺地亦不以獨覺地分別四念住亦不
以四念住分別菩薩地亦不以菩薩地分別
四念住亦不以四念住分別如來地亦不以
如來地分別四念住亦不以四念住分別一
切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別四
念住亦不以四念住分別一切三摩地門亦
不以一切三摩地門分別四念住亦不以四
念住分別預流果亦不以預流果分別四念
住亦不以四念住分別一來不還阿羅漢果
亦不以一來不還阿羅漢果分別四念住亦
不以四念住分別獨覺菩提亦不以獨覺菩
提分別四念住亦不以四念住分別一切菩
薩摩訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行分
別四念住亦不以四念住分別如來應正等
覺亦不以如來應正等覺分別四念住亦不
以四念住分別空不空解脫門亦不以空不
空解脫門分別四念住亦不以四念住分別
無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門
分別四念住亦不以四念住分別菩薩淨觀
地亦不以菩薩淨觀地分別四念住亦不以
四念住分別種性地亦不以種性地分別四
念住亦不以四念住分別八人地亦不以八
人地分別四念住亦不以四念住分別見地
亦不以見地分別四念住亦不以四念住分
別薄地亦不以薄地分別四念住亦不以四
念住分別離欲地亦不以離欲地分別四念
住亦不以四念住分別已辦地亦不以已辦
地分別四念住亦不以四念住分別獨覺地
亦不以獨覺地分別四念住亦不以四念住
分別菩薩地亦不以菩薩地分別四念住亦
不以四念住分別如來地亦不以如來地分
別四念住亦不以四念住分別一切陀羅尼
門亦不以一切陀羅尼門分別四念住亦不
以四念住分別一切三摩地門亦不以一切
三摩地門分別四念住亦不以四念住分別
預流果亦不以預流果分別四念住亦不以
四念住分別一來不還阿羅漢果亦不以一
來不還阿羅漢果分別四念住亦不以四念
住分別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別四
念住亦不以四念住分別一切菩薩摩訶薩
行亦不以一切菩薩摩訶薩行分別四念住
亦不以四念住分別如來應正等覺亦不以
如來應正等覺分別四念住亦不以四念住
分別空不空解脫門亦不以空不空解脫門
分別四念住亦不以四念住分別無相無願
解脫門亦不以無相無願解脫門分別四念
住亦不以四念住分別菩薩淨觀地亦不以
菩薩淨觀地分別四念住亦不以四念住分
別種性地亦不以種性地分別四念住亦不
以四念住分別八人地亦不以八人地分別
四念住亦不以四念住分別見地亦不以見
地分別四念住亦不以四念住分別薄地亦
不以薄地分別四念住亦不以四念住分別
離欲地亦不以離欲地分別四念住亦不以
四念住分別已辦地亦不以已辦地分別四
念住亦不以四念住分別獨覺地亦不以獨
覺地分別四念住亦不以四念住分別菩薩
地亦不以菩薩地分別四念住亦不以四念
住分別如來地亦不以如來地分別四念住
亦不以四念住分別一切陀羅尼門亦不以
一切陀羅尼門分別四念住亦不以四念住
分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門
分別四念住亦不以四念住分別預流果亦
不以預流果分別四念住亦不以四念住分
別一來不還阿羅漢果亦不以一來不還阿
羅漢果分別四念住亦不以四念住分別獨
覺菩提亦不以獨覺菩提分別四念住亦不
以四念住分別一切菩薩摩訶薩行亦不以
一切菩薩摩訶薩行分別四念住亦不以四
念住分別如來應正等覺亦不以如來應正
等覺分別四念住亦不以四念住分別空不
空解脫門亦不以空不空解脫門分別四念
住亦不以四念住分別無相無願解脫門亦
不以無相無願解脫門分別四念住亦不以
四念住分別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨觀
地分別四念住亦不以四念住分別種性地
亦不以種性地分別四念住亦不以四念住
分別八人地亦不以八人地分別四念住亦
不以四念住分別見地亦不以見地分別四
念住亦不以四念住分別薄地亦不以薄地
分別四念住亦不以四念住分別離欲地亦
不以離欲地分別四念住亦不以四念住分
別已辦地亦不以已辦地分別四念住亦不
以四念住分別獨覺地亦不以獨覺地分別
四念住亦不以四念住分別菩薩地亦不以
菩薩地分別四念住亦不以四念住分別如
來地亦不以如來地分別四念住亦不以四
念住分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅
尼門分別四念住亦不以四念住分別一切
三摩地門亦不以一切三摩地門分別四念
住亦不以四念住分別預流果亦不以預流
果分別四念住亦不以四念住分別一來不
還阿羅漢果亦不以一來不還阿羅漢果分
別四念住亦不以四念住分別獨覺菩提亦
不以獨覺菩提分別四念住亦不以四念住
分別一切菩薩摩訶薩行亦不以一切菩薩
摩訶薩行分別四念住亦不以四念住分別
如來應正等覺亦不以如來應正等覺分別
四念住亦不以四念住分別空不空解脫門
亦不以空不空解脫門分別四念住亦不以
四念住分別無相無願解脫門亦不以無相
無願解脫門分別四念住亦不以四念住分
別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨觀地分別四
念住亦不以四念住分別種性地亦不以種
性地分別四念住亦不以四念住分別八人
地亦不以八人地分別四念住亦不以四念
住分別見地亦不以見地分別四念住亦不
以四念住分別薄地亦不以薄地分別四念
住亦不以四念住分別離欲地亦不以離欲
地分別四念住亦不以四念住分別已辦地
亦不以已辦地分別四念住亦不以四念住
分別獨覺地亦不以獨覺地分別四念住亦
不以四念住分別菩薩地亦不以菩薩地分
別四念住亦不以四念住分別如來地亦不
以如來地分別四念住亦不以四念住分別
一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別
四念住亦不以四念住分別一切三摩地門
亦不以一切三摩地門分別四念住亦不以
四念住分別預流果亦不以預流果分別四
念住亦不以四念住分別一來不還阿羅漢
果亦不以一來不還阿羅漢果分別四念住
亦不以四念住分別獨覺菩提亦不以獨覺
菩提分別四念住亦不以四念住分別一切
菩薩摩訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行
分別四念住亦不以四念住分別如來應正
等覺亦不以如來應正等覺分別四念住亦
不以四念住分別空不空解脫門亦不以空
不空解脫門分別四念住亦不以四念住分
別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫
門分別四念住亦不以四念住分別菩薩淨
觀地亦不以菩薩淨觀地分別四念住亦不
以四念住分別種性地亦不以種性地分別
四念住亦不以四念住分別八人地亦不以
八人地分別四念住亦不以四念住分別見
地亦不以見地分別四念住亦不以四念住
分別薄地亦不以薄地分別四念住亦不以
四念住分別離欲地亦不以離欲地分別四
念住亦不以四念住分別已辦地亦不以已
辦地分別四念住亦不以四念住分別獨覺
地亦不以獨覺地分別四念住亦不以四念
住分別菩薩地亦不以菩薩地分別四念住
亦不以四念住分別如來地亦不以如來地
分別四念住亦不以四念住分別一切陀羅
尼門亦不以一切陀羅尼門分別四念住亦
不以四念住分別一切三摩地門亦不以一
切三摩地門分別四念住亦不以四念住分
別預流果亦不以預流果分別四念住亦不
以四念住分別一來不還阿羅漢果亦不以
一來不還阿羅漢果分別四念住亦不以四
念住分別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別
四念住亦不以四念住分別一切菩薩摩訶
薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行分別四念
住亦不以四念住分別如來應正等覺亦不
以如來應正等覺分別四念住亦不以四念
住分別空不空解脫門亦不以空不空解脫
門分別四念住亦不以四念住分別無相無
願解脫門亦不以無相無願解脫門分別四
念住亦不以四念住分別菩薩淨觀地亦不
以菩薩淨觀地分別四念住亦不以四念住
分別種性地亦不以種性地分別四念住亦
不以四念住分別八人地亦不以八人地分
別四念住亦不以四念住分別見地亦不以
見地分別四念住亦不以四念住分別薄地
亦不以薄地分別四念住亦不以四念住分
別離欲地亦不以離欲地分別四念住亦不
以四念住分別已辦地亦不以已辦地分別
四念住亦不以四念住分別獨覺地亦不以
獨覺地分別四念住亦不以四念住分別菩
薩地亦不以菩薩地分別四念住亦不以四
念住分別如來地亦不以如來地分別四念
住亦不以四念住分別一切陀羅尼門亦不
以一切陀羅尼門分別四念住亦不以四念
住分別一切三摩地門亦不以一切三摩地
門分別四念住亦不以四念住分別預流果
亦不以預流果分別四念住亦不以四念住
分別一來不還阿羅漢果亦不以一來不還
阿羅漢果分別四念住亦不以四念住分別
獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別四念住亦
不以四念住分別一切菩薩摩訶薩行亦不
以一切菩薩摩訶薩行分別四念住亦不以
四念住分別如來應正等覺亦不以如來應
正等覺分別四念住亦不以四念住分別空
不空解脫門亦不以空不空解脫門分別四
念住亦不以四念住分別無相無願解脫門
亦不以無相無願解脫門分別四念住亦不
以四念住分別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨
觀地分別四念住亦不以四念住分別種性
地亦不以種性地分別四念住亦不以四念
住分別八人地亦不以八人地分別四念住
亦不以四念住分別見地亦不以見地分別
四念住亦不以四念住分別薄地亦不以薄
地分別四念住亦不以四念住分別離欲地
亦不以離欲地分別四念住亦不以四念住
分別已辦地亦不以已辦地分別四念住亦
不以四念住分別獨覺地亦不以獨覺地分
別四念住亦不以四念住分別菩薩地亦不
以菩薩地分別四念住亦不以四念住分別
如來地亦不以如來地分別四念住亦不以
四念住分別一切陀羅尼門亦不以一切陀
羅尼門分別四念住亦不以四念住分別一
切三摩地門亦不以一切三摩地門分別四
念住亦不以四念住分別預流果亦不以預
流果分別四念住亦不以四念住分別一來
不還阿羅漢果亦不以一來不還阿羅漢果
分別四念住亦不以四念住分別獨覺菩提
亦不以獨覺菩提分別四念住亦不以四念
住分別一切菩薩摩訶薩行亦不以一切菩
薩摩訶薩行分別四念住亦不以四念住分
別如來應正等覺亦不以如來應正等覺分
別四念住亦不以四念住分別空不空解脫
門亦不以空不空解脫門分別四念住亦不
以四念住分別無相無願解脫門亦不以無
相無願解脫門分別四念住亦不以四念住
分別菩薩淨觀地亦不以菩薩淨觀地分別
四念住亦不以四念住分別種性地亦不以
種性地分別四念住亦不以四念住分別八
人地亦不以八人地分別四念住亦不以四
念住分別見地亦不以見地分別四念住亦
不以四念住分別薄地亦不以薄地分別四
念住亦不以四念住分別離欲地亦不以離
欲地分別四念住亦不以四念住分別已辦
地亦不以已辦地分別四念住亦不以四念
住分別獨覺地亦不以獨覺地分別四念住
亦不以四念住分別菩薩地亦不以菩薩地
分別四念住亦不以四念住分別如來地亦
不以如來地分別四念住亦不以四念住分
別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分
別四念住亦不以四念住分別一切三摩地
門亦不以一切三摩地門分別四念住亦不
以四念住分別預流果亦不以預流果分別
四念住亦不以四念住分別一來不還阿羅
漢果亦不以一來不還阿羅漢果分別四念
住亦不以四念住分別獨覺菩提亦不以獨
覺菩提分別四念住亦不以四念住分別一
切菩薩摩訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩
行分別四念住亦不以四念住分別如來應
正等覺亦不以如來應正等覺分別四念住
亦不以四念住分別空不空解脫門亦不以
空不空解脫門分別四念住亦不以四念住
分別無相無願解脫門亦不以無相無願解
脫門分別四念住亦不以四念住分別菩薩
淨觀地亦不以菩薩淨觀地分別四念住亦
不以四念住分別種性地亦不以種性地分
別四念住亦不以四念住分別八人地亦不
以八人地分別四念住亦不以四念住分別
見地亦不以見地分別四念住亦不以四念
住分別薄地亦不以薄地分別四念住亦不
以四念住分別離欲地亦不以離欲地分別
四念住亦不以四念住分別已辦地亦不以
已辦地分別四念住亦不以四念住分別獨
覺地亦不以獨覺地分別四念住亦不以四
念住分別菩薩地亦不以菩薩地分別四念
住亦不以四念住分別如來地亦不以如來
地分別四念住亦不以四念住分別一切陀
羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別四念住
亦不以四念住分別一切三摩地門亦不以
一切三摩地門分別四念住亦不以四念住
分別預流果亦不以預流果分別四念住亦
不以四念住分別一來不還阿羅漢果亦不
以一來不還阿羅漢果分別四念住亦不以
四念住分別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分
別四念住亦不以四念住分別一切菩薩摩
訶薩行亦不以一切菩薩摩訶薩行分別四
念住亦不以四念住分別如來應正等覺亦
不以如來應正等覺分別四念住亦不以四
念住分別空不空解脫門亦不以空不空解
脫門分別四念住亦不以四念住分別無相
無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別
四念住亦不以四念住分別菩薩淨觀地亦
不以菩薩淨觀地分別四念住亦不以四念
住分別種性地亦不以種性地分別四念住
亦不以四念住分別八人地亦不以八人地
分別四念住亦不以四念住分別見地亦不
以見地分別四念住亦不以四念住分別薄
地亦不以薄地分別四念住亦不以四念住
分別離欲地亦不以離欲地分別四念住亦
不以四念住分別已辦地亦不以已辦地分
別四念住亦不以四念住分別獨覺地亦不
以獨覺地分別四念住亦不以四念住分別
菩薩地亦不以菩薩地分別四念住亦不以
四念住分別如來地亦不以如來地分別四
念住亦不以四念住分別一切陀羅尼門亦
不以一切陀羅尼門分別四念住亦不以四
念住分別一切三摩地門亦不以一切三摩
地門分別四念住亦不以四念住分別預流
果亦不以預流果分別四念住亦不以四念
住分別一來不還阿羅漢果亦不以一來不
還阿羅漢果分別四念住亦不以四念住分
別獨覺菩提亦不以獨覺菩提分別四念住
亦不以四念住分別一切菩薩摩訶薩行亦
不以一切菩薩摩訶薩行分別四念住亦不
以四念住分別如來應正等覺亦不以如來
應正等覺分別四念住亦不以四念住分別
空不空解脫門亦不以空不空解脫門分別
四念住亦不以四念住分別無相無願解脫
門亦不以無相無願解脫門分別四念住亦
不以四念住分別菩薩淨觀地亦不以菩薩
淨觀地分別四念住亦不以四念住分別種
性地亦不以種性地分別四念住亦不以四
念住分別八人地亦不以八人地分別四念
住亦不以四念住分別見地亦不以見地分
別四念住亦不以四念住分別薄地亦不以
薄地分別四念住亦不以四念住分別離欲
地亦不以離欲地分別四念住亦不以四念
住分別已辦地亦不以已辦地分別四念住
亦不以四念住分別獨覺地亦不以獨覺地
分別四念住亦不以四念住分別菩薩地亦
不以菩薩地分別四念住亦不以四念住分
別如來地亦不以如來地分別四念住亦不
以四念住分別一切陀羅尼門亦不以一切
陀羅尼門分別四念住亦不以四念住分別
一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別
四念住亦不以四念住分別預流果亦不以
預流果分別四念住亦不以四念住分別一
來不還阿羅漢果亦不以一來不還阿羅漢
果分別四念住亦不以四念住分別獨覺菩
提亦不以獨覺菩提分別四念住亦不以四
念住分別一切菩薩摩訶薩行亦不以一切
菩薩摩訶薩行分別四念住亦不以四念住
分別如來應正等覺亦不以如來應正等覺
分別四念住亦不以四念住分別空

等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支分別有相無相
不以有願無願分別四念住亦不以四念住
分別有願無願分別四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不
以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支分別有願無願不以生分別四念
住亦不以四念住分別生不生不以生不生
分別四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支分別生不生不以滅不滅
分別四念住亦不以四念住分別滅不滅不
以滅不滅分別四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支分別滅不滅不
根五力七等覺支八聖道支分別滅不滅不
以辯靜不辯靜分別四念住亦不以四念住
分別辯靜不辯靜不以辯靜不辯靜分別四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支分別辯靜不辯靜不以遠離不遠
離分別四念住亦不以四念住分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別四正斷四神足

八聖道支分別辯靜不辯靜不以遠離不遠
離分別四念住亦不以四念住分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分
別遠離不遠離

如是人等終不以變不變分別變解脫門亦
不以變解脫門分別變不變不以變不變分
別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫
門分別變不變不以有相無相分別變解脫
門亦不以變解脫門分別有相無相無願解
脫門亦不以無相無願解脫門分別有願無
願不以有願無願分別變解脫門亦不以變
解脫門分別有願無願不以無相無願解脫
門亦不以無相無願解脫門分別有願無願
亦不以無相無願解脫門分別有願無願不
以滅不滅分別變解脫門亦不以變解脫門
門分別滅不滅不以滅不滅分別無相無願
解脫門亦不以無相無願解脫門分別滅不

不以滅不分別變解脫門亦不以變解脫
門分別滅不滅不以滅不滅分別無相無願
解脫門亦不以無相無願解脫門亦不以
滅不以辯靜不辯靜分別變解脫門分別減不
變解脫門分別辯靜不辯靜不辯靜不以
靜分別無相無願解脫門亦不以無相無願
解脫門分別辯靜不辯靜不以無相無願
分別變解脫門亦不以變解脫門分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別無相無願解
脫門亦不以無相無願解脫門分別遠離不
遠離

如是人等終不以變不變分別五眼亦不以
五眼分別變不變不以變不變分別六神通
亦不以六神通分別有相無相不以有相無
有相無相分別六神通亦不以六神通分別
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
五眼分別有願無願不以有願無願分別六
神通亦不以六神通分別有願無願不以生
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼

不以滅不分別變解脫門亦不以變解脫
門分別無相無願解脫門分別滅不滅不以滅不滅分別
解脫門亦不以無相無願解脫門亦不以
滅不以辯靜不辯靜分別變解脫門分別減不
變解脫門分別辯靜不辯靜不以無相無願
靜分別無相無願解脫門亦不以無相無願
解脫門分別辯靜不辯靜不以無相無願
分別變解脫門亦不以變解脫門分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別無相無願解
脫門亦不以無相無願解脫門分別遠離不
遠離

如是人等終不以變不變分別五眼亦不以
五眼分別變不變不以變不變分別六神通
亦不以六神通分別有相無相不以有相無
有相無相分別六神通亦不以六神通分別
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
五眼分別有願無願不以有願無願分別六
神通亦不以六神通分別有願無願不以生
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼

不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼
分別有相無相不以有相無相分別六神通
亦不以六神通分別有相無相不以生不生
分別五眼亦不以五眼分別生不生不以生
不生分別六神通亦不以六神通分別生不
生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼分別
有相無相不以有相無相分別六神通亦不
以六神通分別有相無相不以生不生分別
五眼亦不以五眼分別生不生不以生不生
分別六神通亦不以六神通分別生不生不
以滅不滅分別五眼亦不以五眼分別有相

無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別
滅不滅不以滅不滅分別解脫門亦不以無
相無願解脫門亦不以滅不以辯靜不辯靜
分別變解脫門分別減不變解脫門分別辯
靜不辯靜不以無相無願解脫門亦不以無
相無願解脫門分別辯靜不辯靜不以無相
無願分別變解脫門亦不以變解脫門分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別無相無
願解脫門亦不以無相無願解脫門分別遠
離不遠離

如是人等終不以變不變分別五眼亦不以
五眼分別變不變不以變不變分別六神通
亦不以六神通分別有相無相不以有相無
有相無相分別六神通亦不以六神通分別
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
五眼分別有願無願不以有願無願分別六
神通亦不以六神通分別有願無願不以生
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼

不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼
分別有相無相不以有相無相分別六神通
亦不以六神通分別有相無相不以生不生
分別五眼亦不以五眼分別生不生不以生
不生分別六神通亦不以六神通分別生不
生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼分別
有相無相不以有相無相分別六神通亦不
以六神通分別有相無相不以生不生分別
五眼亦不以五眼分別生不生不以生不生
分別六神通亦不以六神通分別生不生不
以滅不滅分別五眼亦不以五眼分別有相

無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別
滅不滅不以滅不滅分別解脫門亦不以無
相無願解脫門亦不以滅不以辯靜不辯靜
分別變解脫門分別減不變解脫門分別辯
靜不辯靜不以無相無願解脫門亦不以無
相無願解脫門分別辯靜不辯靜不以無相
無願分別變解脫門亦不以變解脫門分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別無相無
願解脫門亦不以無相無願解脫門分別遠
離不遠離

如是人等終不以變不變分別五眼亦不以
五眼分別變不變不以變不變分別六神通
亦不以六神通分別有相無相不以有相無
有相無相分別六神通亦不以六神通分別
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
五眼分別有願無願不以有願無願分別六
神通亦不以六神通分別有願無願不以生
不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神通分別
生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼

解脫者

天不能燒由是菩薩威神

稱其名号即得淺喪若

求金銀琉璃車渠馬瑙

入於大海假使黑風吹其

國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者

是諸人等皆得解脫離

觀世音者須有之臨當被

名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫若三

千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其

稱觀世音菩薩名者是諸

眼相之況復加害設復有

杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆

悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨

賊有一商主將諸商人賚持重寶經過險

路其中一人作是唱言諸

汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩

能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨

賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀

世音菩薩稱其名故即得

音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆

水所漂

七万千億衆生為

求金銀明寶珠等寶

入於大海假使黑風吹其

國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者

是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名

觀世音若復有人臨當被

名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫若三

千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其

稱觀世音菩薩名者是諸

眼相之況復加害設復有

杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆

悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨

賊有一商主將諸商人賚持重寶經過險

路其中一人作是唱言諸

汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩

能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨

賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀

世音菩薩稱其名故即得

音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆

S-T62 9/56 C8~10

*

能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨

賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀

世音菩薩稱其名故即得

音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆

生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離

欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離

瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離

癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力

多所饒益是故衆生常應心念若有女人設

欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智

慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德

本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是

力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐

捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无

盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

字須盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意

云何是善男子善女人功德多不无盡意言

甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩

名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異

於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音

菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡

意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊

名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千方億劫不可窮盡无盡意受持觀世音
菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡
意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若
有国土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者
即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅

絡時觀世音菩薩不肯受之毛盡意復白觀
世音菩薩言仁者隱我等故受此瓔珞汝時
佛告觀世音菩薩當隱此无盡意菩薩及四
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩隱諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔从是意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈
問曰

世尊妙相具我今重問彼
具足妙相尊偈答无盡意
汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議
侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身
心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑
念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難
念彼觀音力波浪不能沒
或在須弥峯為人所推墮
念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐陷落金剛山
念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害
念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壞身
念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被扭械
念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者
念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等
念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖
念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然
念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨
念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身
觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便
十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生
生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀
悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸暗
能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲
澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中
念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音
勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖
於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生
福聚海无量是故應頂禮

尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是

W→T262 9/58b24

S→T262 9/1022~24

*

大自在天子與其眷屬三千万天子俱婆伽
眾主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難陀
龍王婆伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍王
阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干眷屬俱有四迦樓羅王大威
德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅
王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
爾時世尊四圍統供養恭
敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺坐
入於无量義處三昧身心不動是時天雨

*

曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大眾普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
眾得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白豪相光照于東方八千世界靡不
周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣眾生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩
薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今
佛世尊入于三昧是不可思議現希有事

念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今
佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万

生死所趣　善惡業緣　受報好醜
又覩諸佛　聖主師子　演說經典
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　令當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　奴婢車乘　頻得是乘
寶飾妙輦　與妻布施　迴向佛道　或有菩薩
三界第一　諸佛所歎　求无上慧　復見菩薩
攝受衆生　心常不捨　又見菩薩　頭目支體
及妻子施　求无上道　身肉手足　以是因緣　地皆嚴淨
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而住比丘
或見菩薩　樂誦經典　又見菩薩　獨處閑林
獨處閑靜　樂說佛道　又見離欲　於此悉見
入於深山　思惟佛道　得五神通　常生空閑

獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑　深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌　以千万偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固　能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足　以无量喻　為衆講法　攸樂說法　化諸菩薩　破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　寂然宴默　天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　雲林放光　濟地獄者　令入佛道　又見佛子　未嘗瞋眠　經行林中　勤求佛道　又見具戒　威儀无缺　以求佛道　又見佛子　住忍辱力　增上慢人　皆悉能忍　以求佛道　又見菩薩　離諸戲咲　親近智者　一心除亂　攝念山林　或見菩薩　飯食飲食　百種湯藥　名衣上服　價直千万　或无價衣　千万億種　栴檀寶舍　清淨園林　華果茂盛　種種微妙　如是等施　衆具嚴淨　及見諸佛　歡喜无厭　或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生　如是等施　種種微妙　歡喜无厭　或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生　又見菩薩　身得神通　飛行自在　大威德力　遍至諸方　供養諸佛　又見菩薩　於諸佛所　聽受經典　深入禪定　觀察諸法　了達智慧　得深法忍　又見菩薩　通達無礙　如虛空住　為衆說法　又見菩薩　分別諸法　善巧言辭　而无所著　以此妙慧　供養諸佛　又見菩薩　心无所著　入於涅槃　如燈盡滅　又見菩薩　成就菩提　轉无上輪　教化衆生　又見菩薩　現處胎藏　現初生時　現出家道　現坐道場　現降魔衆　現成正覺　梵王勸轉　妙法輪　現大涅槃　又見菩薩　現處胎藏　現初生時　現出家道　現坐道場　現降魔衆　現成正覺　梵王勸轉　妙法輪　現大涅槃　又見菩薩　入於深山　思惟佛道　又見菩薩　常處空閑　深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌　以千万偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固　能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足　以无量喻　為衆講法　攸樂說法　化諸菩薩　破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　寂然宴默　天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　雲林放光　濟地獄者　令入佛道　又見佛子　未嘗瞋眠　經行林中　勤求佛道　又見具戒　威儀无缺　以求佛道　又見佛子　住忍辱力　增上慢人　皆悉能忍　以求佛道　又見菩薩　離諸戲咲　親近智者　一心除亂　攝念山林　或見菩薩　飯食飲食　百種湯藥　名衣上服　價直千万　或无價衣　千万億種　栴檀寶舍　清淨園林　華果茂盛　種種微妙　如是等施　衆具嚴淨　及見諸佛　歡喜无厭　或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生　如是等施　種種微妙　歡喜无厭　或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生　又見菩薩　身得神通　飛行自在　大威德力　遍至諸方　供養諸佛　又見菩薩　於諸佛所　聽受經典　深入禪定　觀察諸法　了達智慧　得深法忍　又見菩薩　通達無礙　如虛空住　為衆說法　又見菩薩　分別諸法　善巧言辭　而无所著　以此妙慧　供養諸佛　又見菩薩　心无所著　入於涅槃　如燈盡滅　又見菩薩　成就菩提　轉无上輪　教化衆生　又見菩薩　現處胎藏　現初生時　現出家道　現坐道場　現降魔衆　現成正覺　梵王勸轉　妙法輪　現大涅槃　爾時文殊師利　於大衆中　而說偈言　大士善男子等　如我昔所　問今勝世尊　欲說無上　大法雨故　汝等當知　是為已曾　親近供養　過無量佛　善能問此　事義趣故　汝等當知　是為已曾　於無量佛　深種善根　為諸佛之　所護念　汝等當知　是為已曾　成就大願　憐愍一切　故生此間　汝等當知　是為已曾　供養諸佛　隨佛學故　能問如來　如是之事

文殊當知　四衆龍神　聲聞仁者　諸說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩言
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光
已即說大法是故當知今佛現光亦復如是
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
亦遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其家後佛
出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中
結跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華
摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅迦人非人及諸小王轉輪聖王
等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛
尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽是諸菩
來出家時有八王子一名有意二名善意三

尒時如來於眉間
主靡不周遍如今所見是諸佛土欲說
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中亦有一人若身若心而生懈怠日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃汝當一心攝受法藥
藏日月燈明佛亦日淨身多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀佛授記便已於中夜入无餘
涅槃佛藏度後妙光菩薩持妙法蓮華廣
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師
菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆
成佛道其寘後成佛者名曰燃燈八百弟子
菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆
成佛道其寘後成佛者名曰燃燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復
衆經而不通利多所忘失故号求名是佘
以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸
佛供養恭敬尊重讚歎稱勒當知佘時妙光
菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝今見此
瑞與本无異是故惟忖今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念佘時文殊師利於大衆中欲重宣此義而
說偈言
我念過去此 无量无數劫 有佛世尊
世尊演說法 度无量衆生 无數億菩薩
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家
時佛說大乘 經名无量義 於諸大衆中
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧
天雨曼陀華 天鼓自然鳴 諸天龍神
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光
此光照東方 万八千佛土 亦一切衆生
有見諸佛土 以衆寶莊嚴 琉璃頗黎色

如是照東方　亦十佛亦爾　十方諸世界　有見諸佛陀　以衆瑞故知　亦有大聖說　是故應一心　合掌普供養　及見諸天人　龍神阿修羅　乾闥婆緊那　各供養其佛　又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙　如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義　一一諸佛主　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆　或有諸比丘　其數如恒沙　修行於佛道　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠　又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照　又見諸菩薩　深入諸禪定　身心靜不動　以求无上道　又見諸菩薩　知法性無相　各各於其國　說法求佛道　又見諸菩薩　寂滅而授記　當見无數佛　通達大智慧　於諸佛法中　志願皆令滿　爾時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其音普周遍　度脫无量衆　各各自相謂　是事何因緣　天人所奉尊　適現此瑞應　深入諸禪定　安住一實相　佛子文殊等　乃能問是事　一切所歸信　能奉持法藏　譬如轉輪王　將諸小王等　見希有事已　欲決諸疑故　亦自於己心　見佛大神力　文殊師利法　王甚深大願　我等千萬劫　曾聞如是事　世尊放大光　實相義如是　當以何供養　而得聞此法　諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸根悅　智慧深無量　其有聞法者　無不皆歡喜　爾時於是中　告於天人衆　諸法實相義　已爲汝等說　我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當斷於疑悔

諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

* 尒時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛智慧甚深无量 其智慧門難解難入 一切聲聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百千万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛精進 名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆生令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 无量无礙力 无所畏 禪定解脫三昧 深入際 成就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 略要言之 无量无邊未曾有法 佛悉成就 止舍利弗不須復說 所以者何 佛所成就第一希有難解之法 唯佛與佛乃能究盡諸法實相 所謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是作因 如是緣 如是果 如是報 如是本末究竟等

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

* 世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 及十方佛亦 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身
亦滿十方衆 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如鞠麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異

不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思惟 而復不能知
又告舍利弗 我從不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺者 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生處處著 引之令得出
介時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣介時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何
緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法介時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏諸禪
解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我弟一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
介時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信介時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿修
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑介時

佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿修
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑今時
世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
今時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多
所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
今時世尊告舍利弗已懇勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止今
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞
實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之
如優曇鉢華時一現耳利弗汝等當信佛
之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

訶佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悔衆生舍利弗如來但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲令衆生得佛之知見故舍
利弗我今亦復如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍

*

利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利
弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁
衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信

* 如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛盛德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所行法 方便力故說 隨宜不定故
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 爲是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大道
我此九部法 隨順衆生說 入大乘爲本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
爲此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故爲說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法

* 定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事爲不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 於諸法中惠
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 爲說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿之
化一切衆生 皆令入佛道 若我過衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾修善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墮於三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我爲設方便
說諸盡苦道 亦之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道

說諸菩薩道 亦令聲聞 種 我與說淨
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
* 今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人衆生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福慧
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玟瑰琉璃珠
清淨嚴飾廟 莊校於諸塔 或有刻石廟 栴檀及沉水
木蜜并餘material 乃至燒野中 積土成佛廟 如是諸人等 皆已成佛道
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮鉐赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像

* 如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香瓔蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸和 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散乱心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无量佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无量衆
无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散乱心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得其道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 亦說三乘法

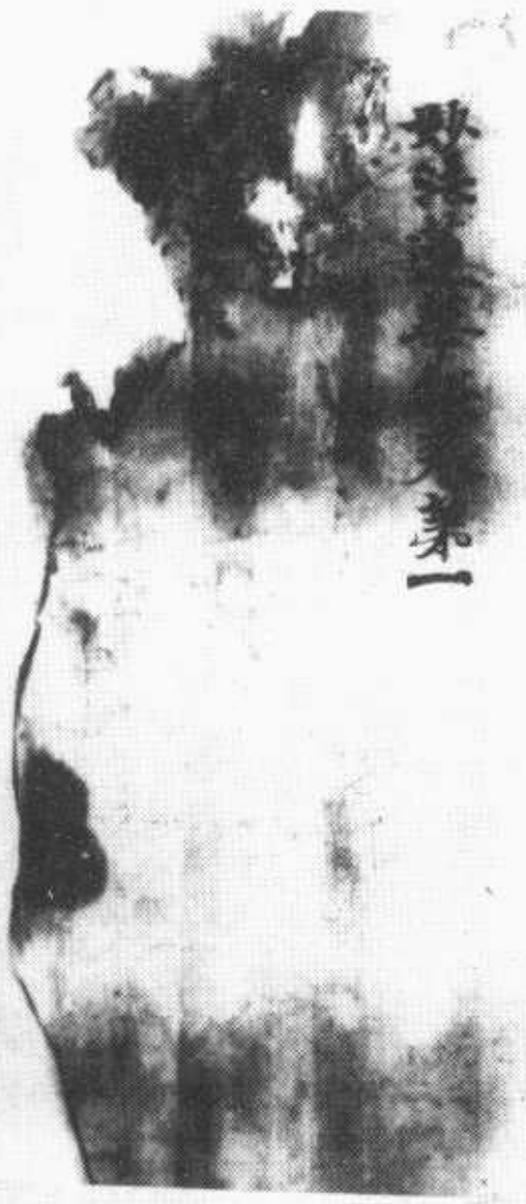
是法住法位 世間相常住 於道場知已 道師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 智者善知衆生諸行 深心之所念
雖示種種道 其實爲佛乘 知衆生諸根 及諸根利鈍
過去所習業 欲性精進力 以種種因緣 種種諸譬喻
辯才而言辭 隨應方便說 令我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我佛所觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續者不斷
深着於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛因緣 貪著无厭見
不求大乘佛 及與斷諸法 深入諸邪見 以著於我故
爲是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得知慧 微妙第一
衆生諸根鈍 着樂廣所障 如斯之等類 云何而可度

27

尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 堕於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
寧念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰諭我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 方便力故說
我等亦當得 最妙第一法 爲諸衆生類 深心之所念
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 種種因緣說
雖復說三乘 但爲教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 稱南无諸佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅柰
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 爲五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 咸以恭敬心
我始坐道場 觀樹亦經行 而於三昧中 一心求佛慧
我所得知慧 微妙第一 衆生諸根鈍 曾從諸佛聞
我即作是念 如來所以出 爲說佛慧故 今正是其時
如斯之等類 云何而可度 舍利弗當知 鈍根小智之
著相憍慢者 不能作是信 著不能信法 我寧不說法
舍利弗當知 鈍根小智之 著相憍慢著 不能作是信
若有諸比丘 及比丘尼等 見聞是法者 斯人不信受
毀此經典故 即墮三惡道 若有諸比丘 及比丘尼等
常樂於坐禪 成就四禪定 得住於神通 是人乃能信
若有諸菩薩 深心堅固者 於佛諸力法 堅住大精進
是人能信受 佛所說經典 諸佛大導師 隨宜而說法
其所說法者 悉難可解了 以無量方便 度脫於衆生
未曾修學道 不能達此法 得值諸佛已 隨宜方便說
諸佛所說法 悉爲通達大 我今喜无畏 於諸衆會中
皆悉除疑悔 諸佛說皆實 以諸佛方便 隨衆生所樂
各各解其言 皆謂未曾有 佛但說汝道 是事不可議
止汝勿復說 我法妙難思 衆慢聞此說 或有不敬信
墮於惡道中 如我無數劫 於無量佛所 勤行諸佛道
於其諸佛所 受持護佛慧 如是漸具足 乃得成佛道
我本立誓願 欲令一切衆 等我於昔所 願今已滿足
普皆得聞法 到於一切智 我說佛道者 於無量劫中
爲度衆生故 說於涅槃法 我於爾時中 現滅而度之
我以方便力 皆令入佛慧 以是法不住 法位世間相
十方佛亦然 在於衆會中 現滅度證明 說汝深法故
汝等勿有疑 我滅度之後 若有得聞是 諸佛子等類
如斯人等輩 已曾供養佛 深心隨喜者 亦皆已成佛
其人於佛滅 若有能受持 諸佛之方便 如斯人等輩
於我滅度後 若有得聞是 所有諸功德 皆已成佛道
如是諸人等 於佛滅度後 各各聞如是 隨其所聞法
如來滅度後 唯除佛勅人 爲說佛慧故 無佛世法中
有能聞是經 菩薩爲利故 應當親近佛 若有聞是經
諸佛大導師 住於大菩薩 或有諸衆生 深心信樂法
諸佛大導師 住於大菩薩 或有諸衆生 深心信樂法
柔和質直者 又見常供養 諸佛大導師 住於大菩薩
或有諸衆生 深心信樂法 柔和質直者 又見常供養
諸佛大導師 住於大菩薩 或有諸衆生 深心信樂法
柔和質直者 又見常供養 諸佛大導師 住於大菩薩

28

W→T262 9/10B21



敦煌寫本 第一

諸佛興出世 懸遠值遇難 受
乳重乳教勅 開是法亦難 能
解如優曇華 一切時文樂 聽
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於偏宰王 我等勿有疑 我為諸聲聞
普告諸大眾 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等眾生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有聽悅諸法 志求佛智者 廣讚一乘道 使入於佛慧
舍利弗當知 諸佛法如是 方便隨宜說 皆為菩薩故
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

S→T665 16/415-B14

已得阿耨多羅三藐三菩提亦
特无上法輪欲拾報身入涅槃者我皆至誠
勸請轉大法輪而大法輪甚深微妙難可
理趣无爲法門眾生聞者多生疑惑於世長眠
樂不求解脫眾生如前所說乃至无盡安樂我今
以此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提
如過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴
向菩提我亦如是勸請功德迴向无上尊
菩提善男子假使有人以三千大千世界諸
中七寶供養如來若復有人勸請如來轉大
法輪所得功德其福勝彼何以故彼是財施此
是法施善男子且置三千大千世界七寶布施
若人於恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施施有五
勝利云何爲五一者法施能令眾生出於三界財施之
不爾二者法施能令眾生出於三界財施之
福不爾三者法施能淨法身財施但唯
增長於色四者法施无窮財施有盡五者法
施能斷无明財施唯伏貪愛是故善男子
勸請功德无量无邊難可辭喻如教菩行菩
薩諸佛轉大法輪由彼善根速成
等正覺轉於無上大法輪故勸請於我轉法

[illegible]諸佛轉大法輪由彼善根是故
今日一切平辯詣龍王等勸請於我轉大法
輪善男子諸轉法輪為欲度脫安樂諸衆生
故久住於世善為善根行勸請如來久住於世
莫般涅槃依此善根我得十力四无所畏四无
礙辯大慈大悲證得无數不共之法我當
入於无餘涅槃我之正法久住於世我法身者
諸佛无上種種妙相无量智慧无量自在无量
功德難可思議一切衆生皆蒙利益百千方
劫說不能盡法身猶虛空一切諸法
不相妨礙法身常住不墮常見雖復斷滅亦
非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種
真見能解一切衆生之縛無縛可解能捨衆
生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令
解脫无作无動遠離闇冥靜无為自在安
樂遍於三世能現三世出於聲聞獨覺之境
諸大菩薩之所踊行一切如來體无有異此等
諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道
所有善根云何迴向一切智智佛告天帝善
男子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善
根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如
是說我從无始生死已來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一摶之食或復懺悔勸
和解諍訟或受三歸及諸學處或復讀誦
請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生无悔恨心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是
所有功德善根悉以迴施一切衆生不住相
心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴施一
切衆生願皆獲得如意之手摩觸衆生
頭頂衆无盡智慧无窮妙法辯才悉皆无
滯善男子諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提
得一切智因此善根更復出生无量善法
亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修
行迴向善根悉皆迴向一切種智現在
未來[illegible]如是隨我所有功德善根亦

得一切智因此善根更復出生无量善法
亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩猶
行之時所修善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦復如是世我所有一切善根亦皆
迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根與共
一切衆生俱成无盡如虛空界如除諸佛坐於道場善
提樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏
陀羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應
見覺知應可通達如是一切一刹那中悉皆
聽了於後夜中猴甘露法證甘露義我及
衆生頓皆同證如是妙覺猶如
無量壽佛 勝光佛 妙光佛 阿閦佛
切德善光佛 師子光明佛 百光明佛 細光明佛
寶相佛 寶施佛 離明佛 離疑光明佛
吉祥上王佛 微妙聲佛 妙莊嚴佛 法幢佛
上勝身佛 光明遍照佛 梵淨王佛
无性佛 可愛色身佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
未現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子善有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為
他廣說得无量无邊大功德聚群如三千大
千世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須弥山
此諸獨覺入涅槃後皆以珠寶起塔供養其
塔高廣十二瑜繕那以諸花香寶憧幡蓋常
為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若
復有人於此金光明微妙經典衆經之王誠
心守護乃至校量辟喻所不能及何以故
千方億分乃至校量辟喻所不能及何以故
善男子善女人住正行中勤請十方一切諸
佛轉无上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子
如我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒无有毀犯三業不空不可為比一切世衆
善提心不可為比於三世中一切世衆所有
衆生皆得无礙柔伏地慢速令成就无量功德不可為
比諸經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為
他廣說得无量无邊大功德聚群如三千大
地微塵等諸佛世界滿中七寶奉施諸佛
及諸衆僧復有人於此金光明最勝王經
乃至一四句偈受持讀誦為他廣說其福
勝彼無量無邊阿僧祇劫不可窮盡譬如
十方所有虛空不可窮盡此福德聚亦復如
是不可窮盡善男子若有人於此經典

菩提心不可為比於三世中一切世界所有
衆生皆得无礙東令成就无量功德不可為
比三世剎主一切衆生令无障礙得三菩提不
可為比三世剎主一切衆生勸令永出四惡道
苦不可為比三世剎主一切衆生勸令除滅
惡業不可為比一切苦惱勸令解脫不
為比一切怖畏苦惱逼切皆令得解不可
為比三世佛前一切衆生所有功德勸令隨
喜發菩提願不可為比三世剎主一切衆生勸除惡行罵辱之
業一切功德皆願成就所在生中勸請供養
尊重讃歎一切三寶勸請衆生淨修福行
無滿菩提不可為比是故當知勸請衆生淨修福行
衆三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請轉
法无上法輪勸請住世經无量劫演說无量
甚深妙法功德甚深无能比者

*

爾時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂
禮白佛言世尊我等皆得聞是金光明經
三昧今悉受持讀誦通利為他廣說依此
法住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三
藐三菩提隨順此義種種勝相如法行故余
時龍王及天帝釋等於說法衆皆以種種華供
養如來法座而聽佛上三千大千世界地皆大動一切
天鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世
界出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等
皆是金光明經威神之力慈悲普救種種利
益種種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是
是如汝所說何以故善男子我念往昔過无量
百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫余時寶
王大光照如來為欲度脫人天釋梵諸王門婆
羅門一切衆生令安樂故當出現時初會說
法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已
盡三明六通自在无礙於第二會復度九十
千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在无礙於第三會復度九十八千億
億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在无礙於第三會復度九十八千億
億万衆皆得阿羅漢果園滿如上
善男子我於余時作女人身名福實光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經
為他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼
世尊為我授記此福實光明女於未來世
當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行

世尊為我授記此福寶光明女於未來世
當得作佛号輝迦幸尼如來應正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊捨女身後從是以來歷四惡道生人天中受
妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日得
成正覺名曰普開廣滿世界時會大衆皆
悉皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此娑訶世界東方過百千恒
河沙數佛土有世界名寶庄嚴其寶王大光
照如來今現在彼未般涅槃說微妙法廣化
群生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障善男子若有苾
芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處為
人講說是金光明微妙經典於其國土皆復四
種福利善根云何為四一者國王兇病疫諸
惡二者尊命長遠无有障礙三者兇諸怨
敵悉來降伏四者安隱豐樂正法流通何
以故如是人王常為禪梵四王藥叉之衆共
守護故
爾時世尊告天衆曰善男子是事實不虛
汝等四王及藥叉衆俱時同聲答世
尊如是若有國土講宣讀誦此妙經王
我等皆當衛護其人一切災害

W→T665 16/417/13~15

菩薩時菩薩除欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪是諸菩薩作業

法耶世尊我不由此因緣有罪

食少飯麨得充氣力時菩薩食時五人各各捨

捨而去自相謂言此瞿曇道時菩薩棄乃已充滿往詣尼連

有真實道時菩薩身已出水上所住菩提

柳水側入水洗浴身已出水上所住菩提

下時去樹不遠有一人刈草名曰吉祥

至此人所語言我今須草見惠少分

言甚善不為憂惜即授草與菩薩菩薩

吳語一吉祥樹下自敷百重身正直

在前時菩薩除欲惡不善法有覺有

離一心得歡初禪是諸菩薩作業

何以故由緣意事念不放逸故時菩薩已捨苦先已去

覺有觀離生喜樂入初禪是諸菩薩作業

何以故由緣意事念不放逸故時菩薩已捨苦先已去

喜身受快樂得順所見諸聖說念樂住歡三禪

是謂得三藤法何以故由緣意事念不放逸

故時菩薩已捨苦先已去樂憂喜先已滅

念清淨住歡四禪是謂菩薩得此四勝法何

以故由緣意事念不放逸故時菩薩得此定

意清淨除盡清淨无瑕穢所行柔濡住於圖

憙憧憶命報自識宿命一生二生三生四生五

生十生廿生卅生五十生百生千生

數百生无數千生无數百千生劫劫成劫

无數劫成无數劫敗无數劫成敗我曾生

其處字某姓某如是生處如是壽命如是苦

命限齊如是住世長短如是受如是苦樂從

彼終生彼從彼終須生此如是

相貌識无數宿命事時菩薩於劫劫中

覺有觀離生喜樂入初禪是諸菩薩作業

何以故由緣意事念不放逸故時菩薩已捨苦先已去

一十三號卷律分四　號八九八三斯

S→T1428　22/181 A10~14

10→　22/184 B4

命限壽如是住世長短如是更如是書寫經
經終生復從終生此如是
相貌識无數衆令事時菩薩作物使得此物
*明无明晝明生閻羅光生所謂病命是證何
以故由精進不放逸故時菩薩以三昧定
意清淨无瑕无垢使報眼已盡所行業緣作
眠固應知報生已者死者以清淨天眼觀見
報生生者死者善色惡色善趣惡趣若貴若
賤隨報生所造行皆悉知之即向寐知此報
脫故令時世尊於夜來晝一切病痛
於菩提樹下結跏趺坐七日不動受解脫樂令
時世尊過七日已從定意起於七日中未有
所食時有二賈客見弟二人一名依二名泉
波離將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而
過時神知信於佛法與此二賈客言汝等知不
今佛得度即於生賈人所語言汝等知不
聖主是謂見報生天眼知何以故
於七日中具是說法
來令汝等長夜得利益安隱快樂今時兵弟
二人聞神語已歡喜即持蜜麨詣菩提樹道
逕見如來頻螺異端坐樹下加趺如
端嚴无有等倫如來恣靜无有

來令汝等長夜得利益安隱快樂今時先
二人聞樹神語已歡喜即持塞麨往詣佛
所見如來頭髮異端根寒定策上調伏如
彼調象元有麤暴悉已摧滅猶如水澄靜元有塵穢見已
*
作是念我等今者應作福礼敬供養時世尊知彼
一而立時二人白世尊言今奉麨塞麨唯願
受納時世尊復作是念今此二人奉麨塞麨
當以何器受復作是言過去諸佛如來至真
等覺以何物受食諸佛世尊不以手受食爾
時四天王立在左右知佛所念往至四方各
各人乘一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受
彼賈人麨塞時世尊慈愍故即受四天王鉢
令合為一受彼賈人麨塞受彼賈人麨塞已
以此鉢喻而開化之即說呪願言
初受二歸依是世間最初優婆塞中眾
所為布施者　必獲其利義　若為樂故獲　福必得安樂
汝等世間人今可歸依佛歸依法即受佛教言
大德我今歸依佛歸依法是為盡壽塞中眾
初受二歸依是世間最初優婆塞兄弟二人為首時二重
人白佛言我今從此眾還舉主康若主倾頹
當云何作福何所礼敬供養時世尊知彼主
*
意即与說拘語言汝等持此麨往施作福礼敬
供養時彼世人難得說拘不能主心供養主
此說拘世人所賤除棄之法云何世尊指与
我等供養時世尊知世人心中所生毛豎許解脫
人言汝等莫於如來說拘所生毛豎許解脫
心不莫言世人所賤云何如來彼我供養世
人當知普天世界魔梵諸梵沙門婆羅門梵
天及人於如來說拘与供養恭敬令一切世
人謂天魔梵諸梵及沙門婆羅門梵得其功
德不可稱計世人白佛言設供養此說拘有
何證驗佛告世人言過去久遠世時有王名
曰勝怨純領閻浮提尒時閻浮提四衆人民熾盛土地極樂有八萬四千城郭有
五十五億村有六万小國時勝怨王所住治
城名蓮華東西十二由旬南北七由旬土地
豐熟米糠平賤人民熾盛國王安樂閻浮提內
盛成聚牢固溝池清渫舉事具足諸商賈客

頭右蓮華東向下二四旬佛比丘四旬王施

豐穀衆藥本能人民繁盛國土安樂

應時順軌風雨調適兵戈休息

＊

電人當知時長壽無病無諸怨賊

提頭淨潔提是王子小國王治化相親愛敬於

異時王即小王國白此大臣時彼大臣所治

聞小即於中夜起城郭東西長十二由旬南

北廣七由旬米穀豐賤人民熾盛國土安樂

隨所欲處皆悉具足晝夜六時常雨華香

隨時風雨調順以充潤故衆生歡喜人

所利益城名提連連提連提隨彼蓮華隨色變人

當知其王九有統領以充潤故衆生歡喜

流山泉河水沿池滿善神竟善神日月常釋

龍天大神風神水神摩醯首羅神閻羅神地神

帝釋四獅子善神城大把福把在前

來請願主男兒於異時王第一夫人懷任婦

人有三種胎業如實不虛一自知有身二自

知從果甲許三知男子有意心於我時能夫

人注白王言大王當知我今懷任王報言大

善哉物左右供給供養第一飲食衣服臥具

一切所須皆如一佛生十月滿已生一男兒

＊

端嚴光比世之希有超絕郭東西長十二由旬

行七步而說此言我於天上世間第一尊最

我當度一切衆生老病死苦即共日受先

菩薩貴人當知今時閻王即白蓮華門中善

明利法者告言汝等當知我大人生一男兒

瓶銀鈴收世之希有超生當出脫九人扶持向

行七步而說此言我於天上世間第一尊最上

無度一切衆生生老病死苦故等故事善明利法

與我占相時相師白王言賀王出此兒今我

等利之時王即向入宮抱兒出見之令相諸

相師相已白王言王生此兒有大威神大有

功德精眼具足若此王子在家者能作剖判

水洗頂翻輪雖王七寶具足領四天下事

端正勇健雖能却敵以法治化不加刀杖

遍出家者成如來至真等正覺明行足為善

逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊

人及人龍人乾闥婆阿修羅門日月眼

仰從觀察當況法上善中善下善有義有

近世開佛元上堂調御丈夫天人師佛世尊
天及人龍天梵天沙門婆羅門自身作證
布施戒善說彼當說法上善中善下善有義有
味具足猶梵行覺人當知今時王實聽婆羅
門已差四乳母扶持瞻視定光菩薩一者抱
節乳母二者洗浴乳母三者弄乳母四者
遊戲乳母故第乳母者抱持菜蔬果蓏
令收洗浴乳母者洗身流灑衣服弄乳母
者隨時弄乳遊戲乳母者諸童子等乘鳥乘
馬乘車乘羸種種戲笑娛樂定光菩薩離孔雀
出家即日成无上道覺人當知定光如來至
真等正覺過爾一切未見有應度可為轉法
輪者時定光如來去提婆城不遠化作
一大城高廣妙好嚴飾憧幡寶蓋射滿作提
鳥尉形周迴淨妙浴池隨其勝於提婆城
城化作人民衆貌形色其勝彼國人民復已
國人民共相來往交易人當知定
光如來觀察提婆城人民福報純淑即
彼化城忽然不現時提婆城人見此已
極懷愁憂散離心生定光如來於七日之中
度六十六那由他人五十億諸聞覺人當

人當知菩薩摩訶薩作是念言今者
一切華菓樹香樹諸奇異樹叢林之所圍繞
人當知菩薩摩訶薩作是念言今菩
薩在家已久我今寧可棄捨散壞菩薩淨
戒已早淨出家剃除鬚髮著袈裟衣
即伺菩薩入後園時即往化作四人一者老
二者病三者死四者出家作沙門時菩薩見
此四人已極懷愁憂厭患世苦觀世如上有
何可貪覺人當知今時菩薩淨戒離已即日
出家即日成无上道覺人當知定光如來至
真等正覺過爾一切未見有應度可為轉法
輪者時定光如來去提婆城不遠化作
一大城高廣妙好嚴飾憧幡寶蓋射滿作提
鳥尉形周迴淨妙浴池隨其勝於提婆城
城化作人民衆貌形色其勝彼國人民復已
國人民共相來往交易人當知定
光如來觀察提婆城人民福報純淑即
彼化城忽然不現時提婆城人見此已
極懷愁憂散離心生定光如來於七日之中
度六十六那由他人五十億諸聞覺人當

稽隨意散潤心主定光如來住七日之中
展二十六能由他人者
知今時定光如來有人名稱流布十方莫不
開知皆共稱讚定光如來主真等心覺明行
足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世等書天世界應若魔天梵報沙門婆羅
門天及人身作證布月娛樂說法上中下
善為善有義有味具足之備梵行實人皆知
定光如來如帝身光照一旬由旬滿佛世尊等
法光照无量是猶光時餘光七尺實人皆知
時眼忽王開王提闍李提宮中生一太子福
德威神衆相具足即日出家即日成道乃至具
頭等正覺道名開遠布皆共稱讚定光如來
心真等心覺乃至具足備梵行勝迦王即遣
使往勻提闍婆提王報開如卿生太子福德
威神衆相具足即日出家即日成道乃至具
是備梵行有人名稱流布一方今可還來普放
有之者卿不還來者當舉國往破時親閻
善提王開此神通之已即集諸臣告
言海等汝何能作何等方便得使

重而復尋當以何報作何等方便得使
報等當觀使行之時至提闍婆提白諸群臣
即共之集講論此事群臣白言大王今生四匆擾
不能報定光如來此因緣具白世
尊世尊告言大王今生四匆擾不能報定光如來
假使人皆知時至提闍婆提即於是閻七日
供養定光如來以衆妙香塗香末香燒香
及比丘僧不令有乏實人皆知定光如來
七日復勻論比丘人間在行道時至提闍婆
地還實人皆知此龍宮樂屬五百由旬今時
定光如來及諸比丘僧在彼山住時定光如
來般大光明普照三千大千刹土晝夜不別
若是辟支佛涅槃時現神通力等令衆不
覺知是猶覺行有人名稱流布一方今可還來普放
光明現神通力等令衆不別晝夜不別時親
聞則知是實如是證悉十二年中晝夜不別時
親聞則知是實如是證悉十二年中晝夜不別時
勝經王即作說大法普令同諸
衆如今何故无實无虛是猶真實辟支佛

眉則知是實如是返應十二年中晝夜不到時
時熙怡王即作是念大臣皆言日有晝有夜
夜如今何故无晝无夜若是鮮根草聞及根
*
鳥歌鳴則知是實若草合鳥不鳴則知是定
為匹有非法為我行有開決等有過罪以滅
晝我請医白言王言无谷咽无非法我等无
過今定光如来在阿梨施山龍王宮放大光
明普照三千大千剎土是其威神令實夜不
別欲知夜者草合鳥不鳴則知是夜若草開
鳥鳴者則知是實王言无谷咽无非法我等
无過此是定光如来威神不是民懼王問左
右医呵梨施山龍王宮去此遠近医白王言
去此不遠可廿里王勅左右徹駕羽實車
令徹注彼乳汗定光如来右右即次教徹駕
羽實車已前白王言徹駕已辦王知是時重
人當知王即乘車請医侍從詣呵梨施山龍
王宮所到已將不乘車裹下車步進前至龍
王皆重人當知時王遥見定光如来報色端
政洽根宿定見已放散華心即前至定光佛
所頭面礼足已在一面立時世尊漸与說微
妙法勉令歡喜時王聞佛說微妙法勉令歡
喜已前白佛言如来今正是時世尊漸与說
時定光如来哽塞愛王請時諸比丘僧時定
然受請已候從坐起頭面礼之布王遶三匝
界音衆人民汝等從蓮華城至某山嚫施至
滕以杆揭令胜以香汁漉地左右道側種殖
種七華遍側作蘭楯燃好油燈安置其上作
四實香爐金銀瑠璃硨磲時諸人民愛王教
令已如上所說時王即集大医告言汝等庶
徹此蓮華大城除去糞去石沙機鬼以好細
土淫塗其地懸繒蓋燒種七好香散種
七雜華以種七好華布散其地時諸医即
受王教如物庄徹時豚怨王復告諸大医告
下國主人民其候有實香華者若實者莫
欲有買者若有實若者當量買令得供
徹供養定光如来王長等正覺故今時城
有一大医羅門名曰耗施多饒財寶珍
如法勉令歡喜時王聞佛說微妙法勉令歡
喜繒帛珠寶瓔珞衣裳實云

欲有男者后有童男童女者当皇习阿以施我日
欲供养定光如来至真等正觉故今时彼佛
有一大臣婆罗门名曰祀施多饶财宝珠
珍细重珠璎络金银琉璃砗磲玛瑙真珠
*可得计时彼婆罗门十二年中祠祀名彼祠
祀银中有弟一岁聪慧者常以金钵盛满银
粟或以银钵盛金粟并金银器祀施好盖
覆施及二张好疊覆障庵厕敕并庄严端政
好女名曰楼罗婆提与之时彼祠祀银中弟
一上生一大婆罗门是王大臣有十二觀瞻
屋宅府藏财色皆顯眼清朗齿之黑手脚四
尺身不与人等皮实实人当知彼祀施婆罗
门作是念今此上空有十二觀瞻是王大臣
主何以我实物并女与此祀瞋作此念我今
宁可夷此祀日看夷有端政貌明相慧婆罗
门看我当与之实人当知当山有一仙人
名曰弥实多依禅阁心无所念俯首禅定修
五神通教授五百弟子实人当知时弟子弥
人有弟一弟子名曰弥邮又母多心七世清
净不退教授五百弟子实人当知时弟子弥
邮白重弥实仙人所白言我今所学为已建
御注重弥实仙人所白言我今所学为已建
尚复学何等法弥实仙人即白言汝今所学者已建

*切德罗门所不能知造已善弟子言汝可诵
昔之此书诵讫门堪罗门所无有者设诵昔
者於诵堪罗门中可得胜第一实人当知
今时彼弟子即学诵昔此书诵利已注重弥
实仙人所白言所学已讫当复问何等即告
言汝若诵竟大为弟子应报即恩汝今当报
即问言云何当报即恩报言须五白金钱时
弥邮闻即语已将五白弟子实山人间趣行
从国至国从村至村渐至道华城间趣入舍
耶看建婆罗门十二年中祠祀天神毒者敬
明本一者当以金钵盛银粟满钵复以银钵
金粟覆及好盖覆好疊七实疊覆庵厕敕庄严
覆罗婆提端政好女与之我今寻可入祀祠中
或能得彼五白金钱实人当知弥邮即入祀
祀中当入时有大威神光明照祀婆罗
门作是念此人来入祠祀有久当出祠
必当得上实五以此序细共重复重重

起中當入時有人喊抑先問抑起應聲
門作是念此人來入抑起抑先問今
必當得上定以此摩納安置是者此摩
納得上生嚴生者汝等當如我所作皆共為
群稼善作報後學華香供養衆人
當知彼那若建僧伽藍施佛舍時施
人等即受教言可尒當如教為之時羚却摩
銅入彼報已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所得誦多少者報言我誦尒許於
摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不可為比本
如摩納次問二三人乃至百千人汝等誦何
等知何經書所誦得幾許隨所誦報言我等
誦尒許於摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不
相為比次問第一上生汝知何經書誦得幾
許其人隨所誦多少報言我誦尒許羚却摩
納復語彼於時羚却摩納語言我所誦如者
出過汝上即語其人言汝主我生拔提上受
報言竟等其後我移我復於此得好快養及
舍宅兩倍勸汝羚却摩納報言如汝語問得
福七寶与我者我終不取汝但
我有此法應生此生處人舍如時
必當得上生上以此摩納安置是者此摩
納得上生嚴生者汝等當如我所作皆共為
群稼善作報後學華香供養衆人
當知彼那若建僧伽藍施佛舍時施
人等即受教言可尒當如教為之時羚却摩
銅入彼報已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所得誦多少者報言我誦尒許於
摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不可為比本
如摩納次問二三人乃至百千人汝等誦何
等知何經書所誦得幾許隨所誦報言我等
誦尒許於摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不
相為比次問第一上生汝知何經書誦得幾
許其人隨所誦多少報言我誦尒許羚却摩
納復語彼於時羚却摩納語言我所誦如者
出過汝上即語其人言汝主我生拔提上受
報言竟等其後我移我復於此得好快養及
舍宅兩倍勸汝羚却摩納報言如汝語問得
福七寶与我者我終不取汝但

我有此法應生此生處人舍如時
必當得上生上以此摩納安置是者此摩
納得上生嚴生者汝等當如我所作皆共為
群稼善作報後學華香供養衆人
當知彼那若建僧伽藍施佛舍時施
人等即受教言可尒當如教為之時羚却摩
銅入彼報已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所得誦多少者報言我誦尒許於
摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不可為比本
如摩納次問二三人乃至百千人汝等誦何
等知何經書所誦得幾許隨所誦報言我等
誦尒許於摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不
相為比次問第一上生汝知何經書誦得幾
許其人隨所誦多少報言我誦尒許羚却摩
納復語彼於時羚却摩納語言我所誦如者
出過汝上即語其人言汝主我生拔提上受
報言竟等其後我移我復於此得好快養及
舍宅兩倍勸汝羚却摩納報言如汝語問得
福七寶与我者我終不取汝但

我有此法應生此生處人舍如時
必當得上生上以此摩納安置是者此摩
納得上生嚴生者汝等當如我所作皆共為
群稼善作報後學華香供養衆人
當知彼那若建僧伽藍施佛舍時施
人等即受教言可尒當如教為之時羚却摩
銅入彼報已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所得誦多少者報言我誦尒許於
摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不可為比本
如摩納次問二三人乃至百千人汝等誦何
等知何經書所誦得幾許隨所誦報言我等
誦尒許於摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不
相為比次問第一上生汝知何經書誦得幾
許其人隨所誦多少報言我誦尒許羚却摩
納復語彼於時羚却摩納語言我所誦如者
出過汝上即語其人言汝主我生拔提上受
報言竟等其後我移我復於此得好快養及
舍宅兩倍勸汝羚却摩納報言如汝語問得
福七寶与我者我終不取汝但

我有此法應生此生處人舍如時
必當得上生上以此摩納安置是者此摩
納得上生嚴生者汝等當如我所作皆共為
群稼善作報後學華香供養衆人
當知彼那若建僧伽藍施佛舍時施
人等即受教言可尒當如教為之時羚却摩
銅入彼報已從下而問汝等誦何等經書誦
得幾許隨所得誦多少者報言我誦尒許於
摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不可為比本
如摩納次問二三人乃至百千人汝等誦何
等知何經書所誦得幾許隨所誦報言我等
誦尒許於摩納所誦百倍乃倍臣憶乃倍不
相為比次問第一上生汝知何經書誦得幾
許其人隨所誦多少報言我誦尒許羚却摩
納復語彼於時羚却摩納語言我所誦如者
出過汝上即語其人言汝主我生拔提上受
報言竟等其後我移我復於此得好快養及
舍宅兩倍勸汝羚却摩納報言如汝語問得
福七寶与我者我終不取汝但

妙我今寧可捨此華与弥却摩姆令心著慢
即採華買水乾中出蘭外通来弥却摩姆時
珍却磨姆還入舒摩大國見國内人民稀除
道路除去不淨以好土填治平復以華布地
香汁灑之懸繒幡蓋散好雜華已問城中
行人言今龍此城雖好乃本為用飛昂為用
是時吉日而脩治如是飛行人報言令定先
佛當来入城以此故脩治如是弥却摩姆心
念言我今宜可以五百金錢買好華供養定光如来
榮好香燈幡好蓋先當持用供養定光如来
滚礙女還見弥却摩姆来語言羊步何故行
步速疾汝有所須耶飛即報女言我須好華用
言摩姆用華作何等報言我欲作佛種元上
根義摩姆報言此華已著垢色衆不可復與
云何用此種佛種元上根義摩姆報言此華
良天亦候此華著垢色衆種子堅牢種種盡
生身其女報言汝可取此華去作佛種元上

*

珍却磨姆還入舒摩大國見國内人民稀除
道路除去不淨以好土填治平復以華布地
香汁灑之懸繒幡蓋散好雜華已問城中
行人言今龍此城雖好乃本為用飛昂為用
是時吉日而脩治如是飛行人報言令定先
佛當来入城以此故脩治如是弥却摩姆心
念言我今宜可以五百金錢買好華供養定光如来
榮好香燈幡好蓋先當持用供養定光如来
滚礙女還見弥却摩姆来語言羊步何故行
步速疾汝有所須耶飛即報女言我須好華用
言摩姆用華作何等報言我欲作佛種元上
根義其女問言此華已著垢色衆不可復與
云何用此種佛種元上根義摩姆報言此華
良天亦候此華著垢色衆種子堅牢種種盡
生身其女報言汝可取此華去作佛種元上
根義摩姆報言是我意意与我者我當取

*

之其女報言摩姆何以惜我財物我又后能
着是日罗覩賒寶摩姆欲買華者与我作妻
稽首生之處常与我作夫耶摩姆報言我行
菩薩道一切所須皆有人乞者乃至骨肉
不惜唯除父母但恐汝常与我作 閑其女報
言汝所生處心有感動我亦有感動欲以
我施隨汝与之時以五百金錢買五莖華
餘二莖与弥却摩姆此是我華寄汝上定光
如来何以故願与汝所生之處不相遠離使
人當知余時弥却摩姆得此七華已極隨歡
喜不能自勝即詣城東門余時不可數億千
衆生曾種華雲繒蓋幡蓋作衆伎樂將定
光如佛暗弥却摩姆欲前禮命不欲得前
即還問勝意王言汝何緣備治城門為用飛耶
答曰后用是物當曰命出爲國土妙好余時
王報言今有定光如来當入時是飛當

即選問脢絺王言汝何說佛治城門為用藏第
拿曰為用是物音可而汝為國主妙好今非時
王報言今有定光如來當入時是故治之爾
＊
摩納聞言云何得知如來世二相即王報言
諸婆羅門書識研記是故知之可摩納報
言若不者我誦此書明知此事王言汝若審
知者先可注瞻世二相然後我當見之實人
當知今時摩納聞王治已歡喜不能自勝即
注城東門外時有貧人名曰蒲耆年七十擔草
開道何以故承王令故實人當知時摩納遥
見如來心中歡喜即以七莖華散定光如來
上佛以威神即於空中化作華蓋廣十二由
旬望在上集在下者亂紛善寔其國无不
周遍親之无厭行華蓋隨從時城中
人民男女盡睏新衣數地時摩納研被二衣
皮衣睏一數地時城中人從此處衣揔棄時
摩納心自念言定光如來不見憐念時定光
如來即知彼心即化地作泥无人能數衣工
上有實人當知摩納復作是念城內人愚癡
＊
无所分別所應數者不數是將庶衣數能
泥中並不在泥實人知當摩納疑立白燕常
經未曾解摩納即問如來不著世事能施我
疑上過耶報言能摩納即解經疑以布泥上
心甚歡喜若今定光如來不復我前者我當
於此處形柘命終。不起也時定光如來知
此摩納至心殖善根最德具足以左足蹈
疑上而過語言摩納汝運起汝於當來无量
阿僧祇劫号釋迦文如來至真等正覺明行
足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊聞此偈已即涌在空中去地七多羅
樹疑猶布地如故實人當知時定光如來主
真等正覺右顧猶如大象王告諸比丘汝等
頭以是施摩納疑上何以故此是善薩疑一
切智聞辟支佛不應施上時最千匹練
万人皆撿華疑奉供養實人當知時摩

與以是因緣諸比丘何以故此是善護一
切聲聞辟支佛不應過上時殿十匹像
分人皆能筆寫書供養其諸貧人書如時服
*
怨足大臣十二輩者聞是光如來般摩訶迦葉
等住至滕怨王所白言我能易住二万歲中
供養定光如來及衆僧衣被飲食床卧具病
瘦隨藥王銀婆羅門言汝意快哉莫如是時
乞此婆羅門於二万歲中供養定光如來及
比丘僧衣服飲食林卧具病瘦隨藥已復盡
盡更奪我供養豈我名譽欽耳滕怨
言我今二万歲中供養定光如來及比丘僧
衣服飲食林卧具病瘦隨藥盡摩訶迦葉
盡更奪我供養豈我名譽欽耳滕怨
乞主盡常當毀辱此人乃至成道終不相捨
離實人當知今時輩者速疾證阿耨多羅三
耶三菩提者當是人

證阿耨多羅三耶三菩提者當是人
作是觀今我身是今時跋陀婆羅菩薩是今時
*
菩薩通能供養於諸者也成九上道以佛眼觀
天下九不人九能深淨眼復九欲九瞋亦
癡施平第一為稱軍尊受衆中第一而九厭
想也今時衆人皆第二人即從坐起頂道而
去今時世尊食衆人竟已即於牀下結加
趺坐七日不動經歷三昧而自娛樂七日已
從三昧起田食起塞故身內風動所以后
閻浮提地者悉閻浮提主從不違有呵棄
動悉悉舊新舊信於佛即來呵棄動棄盡
盡世眼尊而作礼已在一面立悉如白佛言世
尊田食起塞故身內風動應今可食此棄不
可當食以爲臭淨除內風時世尊慈愍
故即破受之告言汝今歸依佛歸依法歸
依僧是即歸依汝諸即受歸依者呵棄物
悉即歸依佛歸依法歸依僧呵棄物
悉即歸依佛歸依法歸依僧呵棄物
悉即歸依佛歸依法歸依僧

從耕事訖食時世尊食已收鉢洗足於樹下
結跏趺坐七日思惟不動經解脫三昧如日
娛樂七日後從三昧起到時著衣持鉢入舍
衛羅村乞食漸至舍衛羅門舍中住時舍衛
羅門見世尊已坐敷畫心出食施
座唯願世尊哀愍受食時世尊默然受食
即出食施与世尊已慈愍故歸受依食告
言汝今歸依佛歸依法歸依僧如是世尊我今
歸依佛歸依法歸依僧法答言如是世尊我今
一雖坐樹下七日中娛樂時世尊七日後從三
昧起到時著衣持鉢入舍衛羅村乞食漸至
門婦是鞞闍羅大將女見如來中庭唯坐住
見已敬信心即出食施与世尊已慈愍
彼故即受其食已告言汝今歸依佛歸依法
眷言如是我今歸依佛歸依法者此舍衛羅
婦鞞闍大將女從舍出時世尊食
彼食已即還詣舍衛羅樹下七日結加趺坐
思惟不動經解脫三昧如日娛樂時世尊七
日後從三昧起即收坐具著衣持鉢入舍
衛羅村乞食漸次

至舍衛羅門舍中庭唯坐敷即受貝食已告言
与如來如來慈愍故即受貝食已告言
汝等今歸依佛歸依法答言如是世尊我今
佛歸依法時世尊食彼食已即詣文藤樹下
文藤水文藤龍王告到彼已結跏趺坐七日
思惟不動經解脫三昧如日娛樂時七日
天大雨惡寒文藤龍王自出貝身遮佛
踊陰佛上如自佛言不寒不熱不痾風塵日
果不為蚊蝱所觸鏡龍時七日後雨止清
明時龍王已見雨止清明還解身不復遮
佛即化作一年少婆羅門在如來前合掌立
跪礼如來足時世尊七日後從三昧起即以
此偈而讃曰

離欲寂靜樂　觀察法樂　已聞无上樂　不施花報主
當聞无上樂　趣度於彼岸　能伏衆諍業　此業其一樂

今時文藤龍王前白佛言我所以貝身遮如來

[illegible] 不能入此法
[illegible] 深妙甚難解 著眼无可見 [illegible] 不能入此法
[illegible] 為在穢惡 令其獲得 不能入此法
逆流還生死 深妙甚難解 著眼无可見 [illegible] 不能入此法
我成道種熟 為在穢惡 令其獲得 不能入此法
逆流還生死 深妙甚難解 著眼无可見 [illegible] 不能入此法
我成道種熟 為在穢惡 令其獲得 不能入此法
逆流還生死 深妙甚難解 著眼无可見 [illegible] 不能入此法

偈非先所聞亦未曾說
甚深道理願為我等宣說令我等
速得聞已 善根元明 即得解脫
生死 佛世尊默然
*
是故梵天我唯願世尊特隨宜法
流布於世 開示有諸等能明解生易度
者能滅不善法成就善法令時梵天說此語
已復說偈言
摩竭第諦機 初轉於中道 斷開甘露門 為衆生說法
今時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世
間衆生世間生世間長有少垢有少垢利根
鈍根有易度有難度見後世罪能滅不善法
成就善法猶如優鉢羅池衆多龍池亦多陀利
池優鉢羅 親附等龍池亦多陀利等有初出池未
出水底有已出池与水齊或有出水離不
著如來不復如是以佛眼觀世間衆生世間
衆生世間長少諸有利根鈍根易度難度見
後世罪能滅不善法令時世尊默
然不聞梵天勸請

後世衆能滅不善法成就善法令時世尊默
然不聞梵天勸請
*
梵天長者汝 今開甘露門 諸聞者信受 不為疲惓說
梵天復白法 等尼祈得法
令時梵天如世尊受請已於世尊足右遶三
迴而去即便不現時世尊復作是念我今當
先与誰說法使即解脫念何簡此簡略薄利
根鈍明有婬我今寧可先与說法念已復更婬
言何其苦哉汝有所失此法甚妙如何不聞
若得聞者速疾得解念言醫師醫子略
薄利根鈍明有婬我今寧可与說法作是念
已復更婬生醫師醫子昨日命終諸天來
白我言醫師醫子昨日命終諸天來
汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速
得解脫

白我言瞿曇汝於昨日命終佛言何其甘我
汝有何夫此法極妙如何不聞而得聞者是
得解脫

* 今時世尊復作是念我今先當與汝說法開
我法者速得解脫念言此五比丘執事勞苦
不避寒暑侍衛供養我今寧可先與說法耶
時世尊復作是念此五比丘今於何處山以天
眼清淨過於人天觀五比丘於波羅柰國仙
人鹿苑中見已住前敷仙人鹿苑時見是
施時彼悉不在路行逢見世尊前白佛言唯
曇誦根寂靜顏色怡悅汝師是誰為從誰學
何法今時世尊以偈報言

一切捐為上 一切欲愛斷 自證得解脫 云何導人學

我無有師 某復無等倫 世間無一佛 清而常安隱
我是世尤者 我為世間眾 諸天及世人 尤有與我等
欲度脫眾縛 得尤上法輪 世間中最勝 當擊大鼓聲

悅志問言向瞿曇所說我尤著等勝者猶
其義解以偈報言

捐一切結 得盡於漏永 我脫諸愛法 衆施我等勝

* 今時悅志唯然時世尊捨主住仙人鹿苑所
五比丘遙見世尊來各相誡勿言此瞿曇
沙門行不篤路定慕失志若來至此汝等莫
與言語事奉礼敬更別施小林坐令坐時世
尊漸漸至五比丘所時五比丘不自覺皆起
迎礼敬或有敷坐或有為執衣鉢者或與水
與洗足者時世尊作是念此癡愚人不能識
同共作制限而復自壞何況不壞佛威故
我今寧可即就坐而坐五比丘見如來坐已
皆稱名汝如來時佛告五比丘言汝等莫稱
名汝如來受真等正覺如來威神尤量寧能汝
若稱名汝如來長夜受苦尤量時五人語言
瞿曇汝本所造苦行無得道法將威儀猶不能得上
人法神通況見有所證得耶善得自娛樂況今

人法神通所見有所謂無得可說今
行不著跡迷義失旨解告五人言汝等當聞
我有二言亦嘗不說言聽受皆來不聞有二
＊言佛言世等來我今已說甚廿當教授汝等無
承受我言者如是不久必有所得所以族姓
子以信牢固從家捨家為道備元上菩行者
於現法中自身作證知自娛樂生分已盡梵
行已立所作已辦更不受後有此丘眾者
不得親近二邊樂習愛欲惡法堪能說
法增疲厭神不能有所辦此丘除此二邊已
更有中道眼明照明永害休息成就道得
等覺成沙門漏除行云何名中道眼明照明永
害休息成就神通得等覺沙門漏除行此眼
八正道所見正業正行正命正方便正念正
定是謂中道眼明照明永害休息成就道得
等覺沙門漏除行正命正方便正念正
眼諦者集眼諦苦盡眼諦何等
為苦眼諦之苦若苦病苦死苦
別眼諦所欲不得苦眼盡之立蘊
眼諦苦集眼諦苦出要眼諦何等

＊謂苦眼諦漏次當知苦眼諦我已知此當備
八正道所見正業正語正命正方便正
念正定何等為苦集眼諦緣愛令所欲
相應受樂是謂苦集眼諦漏次當滅此苦集
眼諦我已滅作證當備八正道所見乃至正
定云何名苦盡眼諦緣愛永盡无欲捨止
要解脫永盡休息无有餘寂是謂苦盡眼諦
漏次當以苦盡眼諦為證我已作證我已當
備八正道所見乃至正定何等是苦盡要眼
諦八正道所見乃至心定是謂苦出要眼諦
漏次當備此苦出要眼諦我已備此苦出要眼
諦今未開法知生眼生覺生明生通生慧生
智漏次當知此苦眼諦今未開法知生
乃至慧生漏次我已知苦眼諦今未開法知
生眼生覺生明生通生慧生是謂苦眼諦此
苦集眼諦今未開法知生眼生覺生明生通
生慧生漏次當滅此苦集眼諦今未開法

生眼生覺生明生通生慧生是諸菩薩諸
菩集楞嚴會中有覺悟者如來則為
生慈生順次當滅此苦作楞嚴會中未開法
※ 生乃至慈生順次我已滅此苦集楞嚴會中未
開法門生乃至慈生是謂苦集楞嚴會中未開法
楞嚴會中未開法門生乃至慈生順次此苦
盡楞嚴會應發本來開法門生乃至慈生順次
此苦盡楞嚴會我已作證本來開法門生乃至
恚生此苦出要楞嚴會中未開法門生乃至
慈生順次當滅苦出要楞嚴會中未開法
門生乃至慈生是謂四楞嚴會中未開法門
若我不滅此四楞嚴會三摩十二行法輪如實
而不知者我今不成元上正
楞嚴會三摩十二行如實而知我今成元上正
真道無我於四諸三摩十二行如實而如我
今成元上心真道而元疑滯如來說此四楞
嚴會中元有覺悟者如來則為不轉法輪若
如來說四楞嚴會中有覺悟者如來則為
轉法輪沙門瞿曇問魔若魔天乃至世間人所

※ 不能轉是故當思方便備四楞嚴會未
來楞嚴會我滅後四楞嚴會當如是學令
時世尊說此法時立比丘阿若憍陳如諸漏
施盡得法眼生令時世尊知阿若憍陳如心
中所淨便以此言讚阿若憍陳如阿若
憍陳如已知我是以來名阿若憍陳如時地
神開如來所說便即相告諸令如來至真等
正覺於波羅柰仙人鹿苑所轉元上法輪本
所未轉沙門瞿曇問魔若魔天乃至人不能
轉者地神唱聲聞四天王忉利天乃至
天化樂天地化天展轉相告諸言令如來至
真等正覺於波羅柰仙人鹿苑中轉元上法
輪沙門瞿曇問魔若魔天乃至人所不能轉
今時一念頃須臾間展轉相告諸聲乃徹
天令時事者阿若憍陳如是法得法成阿
羅漢已離果貪前白佛言我今徹於
覺行佛言善哉如汝所說如來則為

爾時阿濕卑摩訶男比丘前白佛言我等欲
波羅糜乞食佛言比丘宜知是時尊者阿
卑等即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向
入波羅糜乞食時世尊與諸餘二人前後
法前令敷書所說法者布施得成安樂之法

爾時阿濕卑摩訶男比丘前白佛言我等欲
波羅糜乞食佛言比丘宜知是時尊者阿
卑等即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向
入波羅糜乞食時世尊與諸餘二人前後
法前令敷書所說法者布施得成安樂之法
佛告阿濕卑摩訶男比丘汝等見法得法成辦
法已離果憂前白佛言我今欲於如來所修
說行佛言來比丘於我法中快自娛樂修
行盡苦爾時尊者隨陳如即從坐起偏袒右肩
成是說比丘中初受具足者阿若憍陳如
首時尊者阿若憍陳如前白佛言我今欲
波羅糜城乞食願聽佛言比丘宜知是時
尊者阿若憍陳如即從坐起頭面禮世尊足已
已著衣持鉢入波羅糜城乞食令時世尊
尊者阿濕卑摩訶男比丘說法前令敷書所
謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨有漏
緣障說此near為樂即於坐上遠塵離垢
眼淨見法得法離果證前白佛言我等欲於
如來所出家修梵行佛言善來比丘於我法中

卑等即從坐起頭面禮世尊足已著衣持鉢
入波羅糜乞食時世尊與諸餘二人說
法前令敷書所說法者布施得成安樂之法
呵欲不淨有漏緣障說出離為樂即於坐
上遠塵離垢眼淨見法得法成辦
諸法前白佛言我等欲於如來所修梵行
原佛言來比丘於我法中快自娛樂修
皆原即名受具足時濕提婆二人前白佛
言我等欲入波羅糜城乞食願聽佛言宜知是時尊
者濕提等即從坐起頭面禮世尊足已著衣
持鉢入波羅糜城乞食時世尊與三人說法二
人乞食二人所得食足六人共食後世尊立
人中與三人說法三人乞食所得食足六人
共食令時世尊為五比丘漸次教訓令

我故令色隨長破壞
浮如是色便浮不得受想行
識不復如是云何比丘色是常耶色无常耶

＊ 諸比丘白佛言世尊色无常佛言若色无
者是苦是壞耶諸比丘白佛言世尊色是苦
佛言若色无常變易法等云何色是
我是彼是我所不對日非也受想行識亦如
是、故諸比丘一切色過去未來現在色若
內若外若麁若細若好若醜若遠若近一切
色非我非彼非我所非是我應作是如實正觀諸菩
受想行識亦復如是如是比丘隨聖弟子作
是觀已厭患色已厭患受想行識厭患已離欲離欲已解脫解脫已解脫知我生已盡梵行已
立所作已辦更不受有受想行識亦復如是

爾時世尊說此法時五比丘一切有漏心解脫
得无學解脫相生今時世間有六羅漢五弟
子如來亦具等正覺爲六

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此
章句生信心以此爲實

一二不於一

三四五佛而種善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无
量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人

若取

著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提意云何如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說

法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
所以者何

S→T238 8/749A26
W→ 8/752C3

法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界
七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若

復次須菩提若善男子善女人受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
者

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊則
不說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身

須菩提如恒河中所有沙如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛

提我今實告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
布施得福多不須菩提　多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人
說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

佛告須菩提如是如是若須有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有眼日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心我應滅度一切衆生滅
度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

*

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當
滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我
无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言

滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提是故佛說一切法无我
无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色是名具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法即
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為多无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以是因緣得福甚多

者倘一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
无有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可
以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來
白佛言世尊如我解佛所說義不以三十二
二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
无有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可
以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不以三十二
二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提是人言
佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於

相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於
*意云何是人解我所說義不世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T389　12/1111 A4~12

▼斯三九〇〇九號　佛臨般涅槃略說教戒經一卷

汝及滅苦智
數若人能持淨戒
淨戒諸善功德皆不得
一安隱功德住處
行住戒當制五根勿令放逸入
如牧牛之人執杖
執五根非惟五欲
如惡馬不以鞚制將當墜人墮於坑
如被劫害害必一世五根賊禍殃更累世
為害甚重不可不慎是故智者制而不隨持
之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見其
磨滅此五根者心為其主是故汝等當好制
心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸
之一履凡事不辨是故比丘當勤精進斬伏
汝心
汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡
生增減趣得支身以除飢渴如蜂採花但
其味不損色香比丘亦令受人供養趣自

汝等比丘受諸飲食當如服藥
生增減趣得支身以除飢渴如蜂採花但取
其味不損色香比丘亦令受人供養趣自除
* 惱无得多求壞其善心辟如智者籌量牛力
所堪多少不令過分以竭其力
汝等比丘晝則勤心脩習善法无令失時初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息无以
睡眠因緣令一生空過无所得也當念无常
之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱
賊常伺殺人患於怨家安可睡眠不自驚悟
煩惱毒蛇睡在汝心辟如黑蛇在汝室睡當
以持戒之鉤早并除之睡蛇既出乃可安眠不
出而睡是无智人也魔眾之眠來諸莊嚴家
為第一魔如鐵鉤能制人非法是故比丘常
當勉恥无得魔替若離魔恥則失諸功德有
愧之人則有善法若无愧者與諸禽獸无相
異也
汝等比丘若有人來節節支解當自攝心无
令瞋恨亦當護口勿出惡言若瞋恚心則自
妨道失功德利忍之為德持戒苦行所不能
及能行忍者乃可名為有力大人若其不
能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入
道智慧人也所以者何瞋恚之害則破諸善

* 法壞好名聞令世後世人不喜見當知瞋心
甚於猛火常當防護无令得入劫功德賊无過
瞋恚白衣受欲非行道人无法自制瞋猶可
怨出家行道无欲之人而懷瞋恚不可也
辟如清冷雲中霹靂起火非所應也
汝等比丘當自摩頭已捨鬚好著壞色衣執
持應器以乞自活自見如是若起憍慢當
滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出
家入道之人為解脫故自降其身而行乞卑
汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質
直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則无
是處是故汝等宜當端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦
多少欲之人无求无欲則无此患直余少欲
尚應脩習何況少欲能生諸功德少欲之人則
无諂曲以求人意亦復不為諸根所亂孝行
少欲者心則泰然无所憂慮事有餘常无
不足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足之
法即是富樂長隱之處知足之人雖卧地上

不是有少欲者則有涅槃是名少欲

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂最隱之處知足之處卧止地上猶為快樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是名知足

汝等比丘若求寂靜无為安樂當離憒鬧居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故當捨已衆他衆空閑獨處思滅苦本若衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患世間蜂蜜甚微而能殺人也是名能自出是為遠離

汝等比丘若勤精進則事无難是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火大難可得是名精進

汝等比丘求善知識求善護助无如不忘念若有不忘念者諸煩惱賊則不能入是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸功德若舍力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧入陣則无所畏是名不忘念

汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能

*

知世間生滅法相是故汝等常當精進諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘行者為智慧水故善治禪定堤塘令不漏失是名為定

汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不尒者既非道人又非白衣无所名也實智慧者是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思脩慧而自增益若人有智慧之照雖无天眼而是明見人也是名智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如鞮怨賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉隨意得之无為空死後致憂悔我如良醫知

[illegible]
佛為諸大眾說
汝等比丘勿懷憂惱若我住世一劫
或減劫而不離滅不可得自利利人法皆具足
若我久住於世更加若干無量
人間皆悉以度其未度者皆亦以作得度因
緣自今以後我諸弟子展轉行之即是如來
法身常在而不滅也是故當知世間無常會
必有離勿懷憂也世相如是當勤精進早求
解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆無牢強
者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物
假名為身沒在苦病生死大海何有智者得
除滅之如厭惡賊而不歡喜
汝等比丘常當一心急求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等且心勿得
復語時將欲過我欲滅度是我家後之所教
誡

以大慈心護眾說
汝等比丘勿懷憂惱若我住世一劫
或減劫而不離滅會而不離終不可得自利利人法皆具足
若我久住於世更加若干無量
人間皆悉以度其未度者皆亦以作得度因
緣自今以後我諸弟子展轉行之即是如來
法身常在而不滅也是故當知世間無常會
必有離勿懷憂也世相如是當勤精進早求
解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆無牢強
者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物
假名為身沒在苦病生死大海何有智者得
除滅之如厭惡賊而不歡喜
汝等比丘常當一心急求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等且心勿得
復語時將欲過我欲滅度是我家後之所教
誡

佛垂般涅槃略說教誡經一卷

妙法蓮華經安樂行品第十四

尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大誓
願於後惡世讀誦是法華經世尊菩薩
摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊
師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經者
安住四法一者安住菩薩行處親近處能
為衆生廣說是經文殊師利云何名菩薩摩訶
薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順
而不卒暴心亦不驚又復於法無所行而觀
諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶
薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩
摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸
外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠外
書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸有
兇戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陀羅及畜豬羊雞狗畋獵漁
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法無
所希望又不親近求聲聞比丘尼優婆塞
優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法無
所希求文殊師利又菩薩摩訶薩不應親

S→T262 9/37A3

五第卷經華蓮法妙　號一〇九三斯

在講堂中不共住止或時來者隨宜說法無
所希求文殊師利又菩薩摩訶薩不應親
*人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近
五種不男之人以為親厚不獨入他家若有
因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法
不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜羊女菜子沙彌小兒不
樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩
觀一切法空如實相不顛到不動不退不轉如
虛空無所有性一切語言道斷不生不出不起
無名無相實無所有無量無邊無礙無障
但以因緣有從顛到生故說常樂觀如是法相
是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　無怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　兇險戲者　及旃陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　樂著五欲　求現滅度
若是人等　以好心來　聞甚深法　諸優婆夷　皆勿觀之

亦不親近 增上慢人 貪著小乘 三藏學者
破戒比丘 名字羅漢 及比丘尼 好戲咲者
深著五欲 求現滅度 諸優婆夷 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道

*

菩薩則以無所畏心 不懷希望 而為說法
宜女處女 及諸不畏 文殊師利 皆勿親近
亦莫親近 貪現世利 以為親厚 諸婬女等
畋獵畋捕 為利殺害 如是之人 皆勿親近
兇險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏處 為女說法 若說法時 無得戲咲
入里乞食 將一比丘 若無比丘 一心念佛
是則名為 行處近處 以此二處 能安樂說
又復不行 上中下法 有為無為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 於一切諸法 空無所有
無有常住 亦無起滅 是名智者 所親近處
顛到分別 諸法有無 是實非實 是生非生
在於閑處 修楞其心 安住不動 如須彌山
觀一切法 皆無所有 猶如虛空 無有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 無有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 無有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經 又文殊師利
如來滅後 於末法中 欲說是經 應住安樂行
若口宣說 若讀經時 不樂說人 及經典過
亦不輕慢 諸餘法師 不說他人好 惡長短
於聲聞人 亦不稱名 說其過惡 亦不稱名
讚嘆其美 又亦不生 怨嫌之心 善備如是
安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有所難問
不以小乘法答 但以大乘而為解說 令得一
切種智 今時世尊 欲重宣此義 而說偈言

*

若有比丘 於我滅後 入是行處
說斯經時 無有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 無有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經 又文殊師利
如來滅後 於末法中 欲說是經 應住安樂行
若口宣說 若讀經時 不樂說人 及經典過
亦不輕慢 諸餘法師 不說他人好 惡長短
於聲聞人 亦不稱名 說其過惡 亦不稱名
讚嘆其美 又亦不生 怨嫌之心 善備如是
安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有所難問
不以小乘法答 但以大乘而為解說 令得一
切種智 今時世尊 欲重宣此義 而說偈言

離諸憂惱　慈心說法　無上道教
以諸因緣　無量辭喻　成令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　無所希望
但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演說斯　妙法華經　心無嫉恚　諸惱鄣礙
亦無憂愁　及罵詈者　又無怖畏　加刀仗等
亦無擯出　安住忍故　智者如是　善備其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千萬億劫
等數辭喻　說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲
滅時受持讀誦斯經典者無懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應惡論
諸法有所爭競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛法
者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
若欲說是經當捨嫉恚憍諂雜戲心常脩質直
不輕慢於人亦不戲論法不令他疑悔亦
不輕罵人言汝不得佛汝所行道終不得佛
等數辭喻說不能盡又文殊師利菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時受持讀誦斯經典者無
有嫉妒諂誑之心亦勿輕罵學佛道者求其
是佛子說法常柔和能忍慈悲於一切
十方大菩薩悉皆恭敬心生大悲於諸佛世尊
生無上父想於菩薩大士生平等心大慈
第三法如是智者應守護一心安樂行無
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時無有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大

在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
戒就此第四法者說是法時無有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚嘆虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於無量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以滅勞降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珠寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
虎珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之
財又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心

17

*

令皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如
轉輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此
難信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而數演之今時
世尊欲重此義而說偈言

佛所贊經
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說
及非菩薩
後末世時 持此經者 於家出家
則為大失
應生慈悲 斯等不聞 不信是經
令住其中
我得佛道 以諸方便 為說此經
實賜諸物
其有功者 心亦歡喜 於四衆中
聚落城邑

應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
餘如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦爾 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是眾生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知眾生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 眾經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
應當親近 如是四法 讀是經者 常無憂惱
又無病痛 顏色鮮白 不生貧窮 卑賤醜陋
眾生樂見 如慕賢聖 天諸童子 以為給使
刀仗不加 毒不能害 若人惡罵 口則閉塞
遊行無畏 如師子王 智慧光明 如日之照
若於夢中 但見妙事 見諸如來 坐師子座
諸比丘眾 圍繞說法 又見龍神 阿脩羅等
數如恒沙 恭敬合掌 自見其身 而為供養
又見諸佛 身相金色 放無量光 照於一切
梵音聲 演說諸法 佛為四眾 深入佛道
見身處中 合掌讚佛 聞法歡喜 而為供養
得陀羅尼 證不退智 佛知其心 深入佛道
即為授記 成最正覺 汝善男子 當於來世
得無量智 佛之大道 國土嚴淨 廣大無比
亦有四眾 合掌聽法 又見自身 在山林中
修習善法 證諸實相 深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成無上道已 起而轉法輪 為四眾說法 經千萬億劫
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 如炷蓋燈滅
說無漏妙法 度無量眾生 後當入涅槃 如上諸功德
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大眾中起合掌作礼而白佛言世尊若
聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精進
諸比丘眾 圍繞說法 又見龍神 阿脩羅等
數如恒沙 恭敬合掌 自見其身 而為供養
又見諸佛 身相金色 放無量光 照於一切
梵音聲 演說諸法 佛為四眾 深入佛道
見身處中 合掌讚佛 聞法歡喜 而為供養
得陀羅尼 證不退智 佛知其心 深入佛道
即為授記 成最正覺 汝善男子 當於來世
得無量智 佛之大道 國土嚴淨 廣大無比
亦有四眾 合掌聽法 又見自身 在山林中
修習善法 證諸實相 深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成無上道已 起而轉法輪 為四眾說法 經千萬億劫
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 如炷蓋燈滅
說無漏妙法 度無量眾生 後當入涅槃 如上諸功德
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大眾中起合掌作礼而白佛言世尊若
聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精進
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩眾止善
男子不須汝等讀持此經所以者何我娑婆

而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等讚持此經所以者何我娑婆
世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後讚持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相無量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬
況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將五四
三二一弟子者況復單已樂遠離行如是
等比無量無邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所未皆作礼右
繞三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚嘆住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時聞經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿無量百千萬
佛國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名無邊行三名淨行四名安立行是四菩
薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟佛而問訊言世
尊少病少惱安樂行不所應度者令得
不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈
言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　皆得無疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生勞苦耶

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度無有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是

世已來常愛我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧亦時諸大
菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能問諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如來發隨喜心亦時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如來發隨喜心亦時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌問訊如來時
彌勒佛以偈問曰

*

得五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億萬分之一
千萬那由他 萬億諸衆子 乃至半偈等 其數復過上
百萬至一萬 一千及一百 五十與二十 乃至三二一
單己無眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行算數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 無量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
無量德世尊 唯願決衆疑

*

爾時釋迦牟尼佛從禪定起至於七日過七日已從其
所坐師子座上神通力故一切大衆皆謂佛
言世尊安樂少惱少病教化衆生易可度耶
亦時諸衆生等亦無病惱亦復安樂教化衆生
皆悉信樂柔軟其心一向志求佛慧爾時佛
告諸菩薩及天人大衆汝等當知如來智慧
力故諸衆生等亦無病惱亦復安樂教化衆生
皆悉信樂柔軟其心一向志求佛慧

尼佛之所授記次後作佛已聞斯事佛令善之
汝等曰當固是得開今時釋迦牟尼佛告
弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲開發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力今時世尊欲重此宣義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　佛智亦思議
汝今出信力　住於忍善中　普聞未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛無不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深亦分別　如是今當說　汝等一心聽
今時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
無量無數阿僧祇劫修習是法如是等輩
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界塵
堂中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處懃行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智無有齷齪未常樂於諸
佛之法一心精進求無上慧爾時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來　爾習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒閙　不樂多所說
如是諸子等　學習義道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心無所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉無上法輪　今乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
爾時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等心
生疑惑未曾有而作是念云何世尊於少時
間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於
道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來
始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛
事以佛勢力以佛功德教化如是無量大
菩薩衆譬成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來淨無量無邊諸

菩薩衆書成何等多羅三藐三菩提世尊
大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於無量無邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道衆備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於無量千萬億劫為佛道故勤行精進善入
出住無量百千萬億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未
來世諸善男子聞此事已亦不生疑爾時
彌勒菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議
佛得道甚近　壽命甚多　願為除衆疑
譬如大壯人　年始二十五　未人百歲子
是等我所生　子亦說是父　父少而子老
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等
從無量劫來　而行菩薩道　巧於難問荅
忍辱心決定　端正有威德　其心無諂偽
不樂在人衆　常好在禪定　十方佛所讚
我等從佛聞　於此事無疑　願佛為未來
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道
是無量菩薩　云何於此時　教化令發心
而住不退地
妙法蓮華經如來壽品第十六
爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等
當信解如來誠諦之語復告大衆汝等
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信
佛語如是三白已復言唯願說之我等當
受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世

受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不正和告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量
無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人抹
爲微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不善勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
無量無邊非筭數所知亦非心力所及一切聲
聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界悉無在世及
滅度者非實非虛非異不如三界見於三
界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種憶想分別故欲
令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種
說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取

化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者爲
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆爲度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身事諸
三界之相無有生死若退若出亦無在世及
滅度者非實非虛非異不如三界見於三
界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種憶想分別故欲
令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種
說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取

諸善男子我本行菩薩道所成壽命猶未盡
倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過無
量百千萬億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰聽達明練
藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆
大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤飲
毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯
服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是言此子可愍爲毒所
中心皆顛到雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復
至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我
等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露
無復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千萬
億那由他阿僧祇劫爲衆生故以方便力言
當滅度亦無有能如法說我虛妄過者今時
世尊欲重宣此義而說偈言

清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散無量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末旃檀沈水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
纓絡真珠纓絡珞摩尼珠纓絡如意珠纓絡遍
於九方衆寶香爐燒無價香自然周至供
養大會一一佛上有諸菩薩執幡持蓋次第
而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌無量
頌讚嘆諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌而佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
無數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充滿身
或住不退地　或得陀鄰尼　或無礙樂說　其數如恒沙
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
若復持禁戒　清淨無缺漏　求於無上道　諸佛之所嘆
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惚　如是等衆惡
若復勤精進　志念常堅固　於無量億劫　一心不懈怠
又於無數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能得諸禪定　八十億萬劫　安住心不亂
持此一心福　願求無上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　萬億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念心　其福過於彼
若人惑無有　一切諸疑悔　深心淨信者　其福為如此
其有諸菩薩　無量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法無所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是之人等　於此無有疑

如今世尊　諸聲中之王遍場歎已　說法無畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨柔軟直　多聞能總持　隨義解佛語
如是之人等　於此無有疑

＊

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德無有限量能起如來無上之慧何
況廣聞是經若教人聞若自書若教人書若自持若教人持
若自書若教人書若以華香纓絡幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德無量無邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來何逆多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香纓絡

＊

抹香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於無量千萬億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經
行禪窟衣服飲食林褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數無
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能書持是經兼行布
施忍辱精進一心智慧其德寬廣無量無
邊辯如虛空東西南北四維上下無量無邊
是人功德亦復如是無量無邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲聞
衆僧亦以百千萬億讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨柔和者而共同止忍辱無
瞋恚念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛

W2T262 9/46B14

▼ 號二〇九三斯 律部小鈔）二八一斯、四三三一斯見參、一二三二斯、二二

（ 號四三九三斯

佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經

開如是一時佛在維耶離音樂樹下與八十比丘僧菩薩三万
六千人俱國王大臣人民及諸天龍八部鬼神共會說法化是
文殊師利法王子菩薩摩訶薩承佛威神從坐而起長跪
叉手前白佛言世尊頗有衆生臨終之時有諸惡病困苦
過去諸佛名字及清淨國土座殺之事願為解說得聞法
要

佛告文殊師利善哉善哉汝大慈悲重欲念罪苦一切衆生
問此往昔諸佛名字及國土清淨座殺之事汝今諦聽善思念之吾當為
衆生受諸危厄令得安隱汝今諦聽善思念之吾當為
汝分別說之衆生諸菩薩摩訶薩无鞅數衆及諸惡鬼
國王長者大臣人民天龍鬼神四輩弟子皆各置於佛前
說莫不歡喜一心樂聞

佛告文殊師利東方去此佛刹十恒河沙有佛名曰藥師瑠
璃光如來无所著至真等正覺知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊使我等病困苦衆患消滅
過去諸佛本所備行菩薩道時發心自擔行十二上願令一切
衆生所求皆得

第一願者使我來世得作佛時自身光明普照十方三
二相八十種好自身莊嚴令一切衆生如我无異

第二願者使我自身猶如琉璃內外明徹淨无瑕穢光
大功德巍巍安住十方如日照世普衆生悉蒙開曉

第三願者使我來世智慧廣大如海无窮无盡福德无量
衆生普使豪益令飽滿无飢渴想甘美隨意持
施與

第四願者使我來世佛道成就巍巍堂堂如星中之月
消除生死之雲令无有翳明照世界行者見道執得
清涼解除垢穢

第五願者使我來世衆大精進淨持戒地令无濁穢佛
誡所受令无缺犯若令一切惡行具足堅持不犯至无為道
第六願者若有衆生諸根毀缺盲者使視聾者使聽瘖
得語攣者躄也跛者躄行如不具者悉令具足
第七願者使我來世十方世界若有苦惱衆生聞
是此等設大法藥令諸疾病皆得除愈无復苦惡至得
佛道

第八願者使我來世以善業因緣是諸愚冥无諸疑惑
宣妙法令得度脫入智慧門普使明了无諸疑惑

第九願者使我來世推伏惡魔及諸外道顯揚清淨无上
道法使入正真无諸耶趣迴向善提八正覺路

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨當刑

衆生所求皆得

S+T1331 21/532b35

經度得死生罪過除拔句章頂灌說佛　號三〇九三斯

宣妙法令得受脫入智慧門普使明了无諸疑惑

第七願者使我來世若有衆生王法所加臨當刑戮无量諸

畏愁憂苦惱若須臾捷枷鎖其體種種恐懼逼切其身

如是无過諸苦惱等悉令解脫无有衆難

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱食得種種甘

美飲食天諸肴饍種種充數悉以施與令身充足

第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生即得衣服

種種之具一切皆受无量快樂乃至无有一人受苦使諸衆生和顏悅色形狀端嚴人所善見眾德成吹以是无量殊上音聲施與一切无量衆生是為十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如是我今為汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无意垢以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉周七寶

猶如西方无量壽國无有異也有二菩薩一名曰曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及諸善女人於此

願生彼國土也

文殊師利白佛言作願流布說教師瑠璃光如來名字令得佛道佛言若有男子女人新亡者為

來入正道得聞我說是藥師瑠璃光如來名字者為

眷屬退散魂之如是无量救衆生苦我今說之

佛告文殊師利世間人有不解罪福慳貪不知布施刑戮无量

後世當得其福世人愚癡但知貪情等自割身心供養

之不肯持戒財布施未後世之福又須有人身不受餓鬼

慳貪命終之後當餓思及畜生中間我說是藥師瑠

光如來名字之時无不解脫憂苦者也皆作信心身得長

罪人從無數劫與眼與眼乞妻與妻乞子與子求索眼

弥賢皆大布施一時歡喜即業无上正真道意

佛言若復有人雖受佛淨戒違奉明法不解空慧不及中義不能分別聽了中心事自貪高慢舍精進

乃與世間衆魔從事更作緣著不解行之惡着婦言

之情口馬說空行在有中不能救覺復不自知但能誹

人是非如此人輩皆當墮三惡道中間我說是藥師瑠

願功德无不歡喜舍家行作沙門者也

佛言世間有人好自讚譽皆是貪嗜當墮三惡道中後一

半馬奴婢生下賤中人當乘其力負重而行困苦疲極

人身聞我說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆得

善願離惡趣光如來本願功德者之惡長得歡喜

慧遠離惡道得生為爱與善知識共相值遇

離諸魔障

佛告世間愚癡人若兩舌鬪諍惡口罵詈更相毀損

慧速離愚道得生天爲說其善知識共相隨護无復
難諸惡時
佛告世間愚癡人等而白佛言更相殺害
山神樹下鬼神日月二神前計北長諸鬼神等悉
住人名字或住人形像或住符書以相厭祷呪詛言說開
是藥師瑠璃光本願功德无不
悉滅各各歡喜无復惡念
佛言善男子比丘比丘尼清信士清信女常能月六
歲三長齋或晝夜精勤一心善行願欲往生西方阿彌
陀者憶念晝夜若一日二日三日四日五日六日七日或須
臾者終不墮諸惡趣命終之時自
見阿彌陀佛與諸菩薩俱來迎接即得往生極樂世界
佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說言无不
佛言文殊若有善男子善女人等爲供養故造立藥師瑠璃光
菩薩形像燒衆名香華歌詠讚
來形像供養禮拜聽雜色幡蓋燒散香華歌詠讚
遠可通遠坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功
若有男子女人七日七夜菜食長齋供養禮拜藥師
瑠光佛求心中所願者无不獲得求長壽得長壽
得富饒求安隱得安隱求男女得男女求官位得
命過以後欲生妙樂天上者亦當禮敬瑠璃光佛必得
應覺欲上生三十三天者亦當禮敬瑠璃光佛必得
若欲與明師世世相值者亦當禮敬瑠璃光佛
佛告文殊若欲生十方妙樂國土者亦當礼敬瑠璃
欲得生兜率天上見彌勒者亦應礼敬瑠璃光佛爲欲
耶遠尒當礼敬瑠璃光佛若復惡夢鳥鬼百怪惡

慧速離愚道得生天爲說其善知識共相隨護无復
難諸惡時
佛告世間愚癡人等而白佛言更相殺害
山神樹下鬼神日月二神前計北長諸鬼神等悉
住人名字或住人形像或住符書以相厭祷呪詛言說開
是藥師瑠璃光本願功德无不
悉滅各各歡喜无復惡念
佛言善男子比丘比丘尼清信士清信女常能月六
歲三長齋或晝夜精勤一心善行願欲往生西方阿彌
陀者憶念晝夜若一日二日三日四日五日六日七日或須
臾者終不墮諸惡趣命終之時自
見阿彌陀佛與諸菩薩俱來迎接即得往生極樂世界
佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說言无不
佛言文殊若有善男子善女人等爲供養故造立藥師瑠璃光
菩薩形像燒衆名香華歌詠讚
來形像供養禮拜聽雜色幡蓋燒散香華歌詠讚
遠可通遠坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功
若有男子女人七日七夜菜食長齋供養禮拜藥師
瑠光佛求心中所願者无不獲得求長壽得長壽
得富饒求安隱得安隱求男女得男女求官位得
命過以後欲生妙樂天上者亦當禮敬瑠璃光佛必得
應覺欲上生三十三天者亦當禮敬瑠璃光佛必得
若欲與明師世世相值者亦當禮敬瑠璃光佛
佛告文殊若欲生十方妙樂國土者亦當礼敬瑠璃
欲得生兜率天上見彌勒者亦應礼敬瑠璃光佛爲欲
耶遠尒當礼敬瑠璃光佛若復惡夢鳥鬼百怪惡

佛告文殊若欲生十方妙樂國土者先當禮敬瑠璃光佛
欲得生兜率天上見彌勒者先應禮敬瑠璃光佛若欲
耶道先當禮敬瑠璃光佛若夜惡夢惡鳥鳴百怪災厄
*
惡鬼神之所娆者先當禮敬瑠璃光佛若為水火之
謝者先當禮敬瑠璃光佛若入山谷曠野險路惡獸
狩多龍蛇蚖蝮蝎種種雜類若有惡心來相向者亦
念瑠璃光佛如是惡獸即自迴去若他方怨賊偷竊惡
家僮主欲來侵陵心當存瑠璃光佛則不為害又善男
女人祀敬瑠璃光如來功德所致華報如是況果報也
今勸諸四輩祀事瑠璃光佛至真等正覺
佛告文殊師利我但為汝略說瑠璃光佛祀敬功德
廣說是瑠璃光佛元量功德與一切人求心中所願從
初故不周遍其世間人若有香沐塗香困篤惡病
月不差者開我說是瑠璃光佛名字之時橫病之厄者
愈壽除算轉災不淨耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若五戒若
若善信菩薩廿四戒若沙門二百五十戒若比丘尼五百戒
菩薩戒若破是諸戒若缺重心一識悔者復開我說是
瑠光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚癡不受人
長善友教誨不信佛不信經戒不信聖僧應墮三惡
忘失人種受畜生身聞我說是瑠瑠光佛善類功德者
解脫

佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒觸事遠犯戒戒子。

*

稱他人財寶欺詐妄語嫌他婦女飲酒鬪乱兩舌惡口
數人犯戒為惡漫柯祀鬼神有如是過罪當墮地獄
當屠割若抱銅柱若鐵劒出舌若洋洞灌口者聞
藥師瑠璃光佛尤不即得解脫
佛告文殊其世間人家貴下賤不信佛不信經者
不信有淘汰盡不信有斯陀含不信有阿那含不信
漢不信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之
有十方諸佛不信有本師釋迦牟尼佛不信人死神明
善者受福惡者受殃有如是之罪應墮三惡道中閻
是藥師瑠璃光佛名字之者一切罪過自然消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
佛至真等正覺其誰不敬尤上心負道意後皆當
佛人居世間王官不遭治生不得飢寒困乏云失財產之
計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所願仕官得
遷財物自然長益飲食充饒皆得富貴若為縣官
拘錄惡人收杻若為怨家所得便者心當存念瑠璃
若他婦女產生難若當產時當存念瑠璃光佛即易生
平正无諸疾痛六情完具聰明智慧壽命得長不遭
善神雍護不為惡鬼試其頭也

善神擁護不為惡鬼所其頭也

＊

佛說是語時阿難在右邊佛廟語阿難言汝信我為
利說汝等東方過十恒河沙有佛名藥師瑠璃光本
德者不阿難白佛言唯天中天佛之所言何敢不信也世
語阿難言世間人難有眼耳鼻舌身意人常用是六事
迷惑信世俗鬼神之言不信受奉誠度世善切之語如
輩難可開化阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之
聞佛說開人耳目破治之病除人陰前使觀光明解之
重罪十方憑却无復憂患皆回歸是藥師瑠璃光
願功德悉令安隱得其福也

佛告阿難汝口為言善石汝心猶懸不信我言阿難
作是念以自毀敬佛言阿難我見汝心我知汝意汝知之
難即以頭面著地長跪白佛言如天中天所說我造次聞
藥師瑠璃光佛極大善尊貴智慧施魏難度量我心有
書教廣訶衍心莫以小道毀汝功德也阿難言唯天中天
耳聽不自比佛言汝智慧使劣見小聞文聞我說心
今可以去无復尒心食佛可當知我心耳

法无上空義應生信信敬貴重之心必當得至无上正真

佛語阿難是經能照諸天宮殿若三災起時中有天人衰
文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來无量
如是不審誰肯信此言者佛告文殊師利若有善男子
訶薩當信是言唯有十方三世諸佛當信是言耳
佛言我說藥師瑠璃光如來願功德難可得見何況
難得說難得書寫尒難得讀文殊師利若有善男子
人能信是經受持讀誦書寫竹帛復能為他人解說中
光世尊教導意令須得聞此微妙法開化十方无量衆生

＊

佛言我說藥師瑠璃光如來願功德難可得見何況
難得說難得書寫尒難得讀文殊師利若有善男子
人能信是經受持讀誦書寫竹帛復能為他人解說中
光世尊教導意令須得聞此微妙法開化十方无量衆生
世尊戒一心受持八齋六時行道若九遍讀是經典勤

号瑠璃光一切报命罪不歡喜救脫菩薩又白佛言世尊
文其有危厄需救苦病恼乏救護者我今當勅時諸天
七夜齋戒一心受持八菜六時行道讀是經典勅
*
之燈尒勸懸五色續命神幡阿難問救脫菩薩言續命
則云何救脫菩薩語阿難言神幡五色丗九尺燈尒須弥十
燈一晉七燈燈如車輪形若遭厄難閉在牢獄枷鎖著
應造立五色神幡燃丗九燈應放雜類衆生至丗九月一
危厄之難不為諸橫惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相王子妃主中
若為病苦所恼尒應造立五色續幡燃燈續明救諸生
色華燒衆名香王當放赦囚尼之人徒隸解脫王得其
太平兩澤以時人民歡喜惡龍擅毒无病苦者四方奏
送客國主通洞慈心相向无諸惡害四海歌詠稱王之德
祿在意所生見佛聞法信受教誨從是福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩答阿難
聞世尊說有諸橫勅造幡蓋令其備福又言阿難當汝
蠅以備福故盡其壽命不更苦患身體安寧福德力加
然也阿難復問救脫菩薩言橫有衆種世尊說言橫有
數略而說之大橫有九一者橫病二者橫有口舌三者橫
官四者身嬴无福又持戒不免橫為鬼神之所得便五
為劫賊之所刺殺六者橫為水火之所焚溺七者橫為毒
*
得所噉八者橫為惡獸傷害引未得盡其壽命橫為邪神
受其殃先云爭引之名橫死乙者有病不治又不信醫
慎針灸妄生不順良醫為病所困於是滅亡又信世間妖
師為作惡勅令祀祭言語妄設福所犯者多心不自正不
乞卜問竟福欲得何牛羊種種衆生解奏神明呼請小
魂惡神訴乞福祚欲令長生終不能得忽癡迷惑信
死入地獄展轉其中无解脫時是名九橫也
救脫菩薩語阿難言其世間人應當之病由
著欲求生不得求死不得孝養万端从病人
或其前世造作惡業罪過所招殃各所承救
救也救脫菩薩語阿難言閻羅王者主領此
名籍之記若人為惡作諸非法无孝悌心
違破誡三寶无君臣法又有衆生不持五戒
正法設有受者多所毀犯於是地下思神及
者奏上五官五官群簡除死定生或注錄籍此
判是罪若已定者奏上閻羅閻羅豈奏隨意
考石治之世間屢貴之病困篤不死一絶一
其罪福未得群簡錄其精神在彼五所或

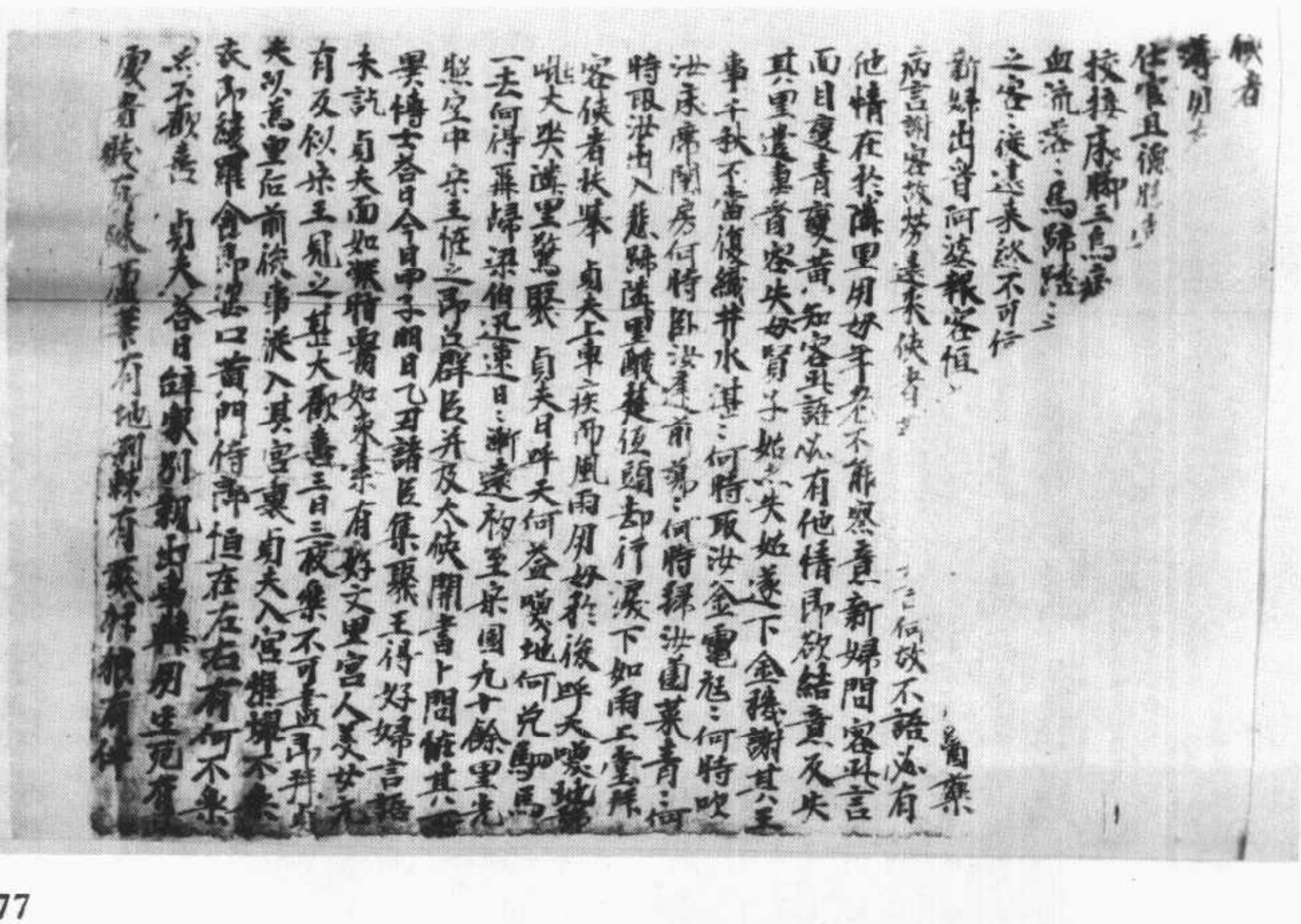
拳石治之世間屢黃之病困萬不死一絶一
其罪福未得斬間錄其精神在彼五所或心
＊
五三七日乃至七七日名稽之者及其精神
其身中如從夢中見其善惡其人若明了者
驗罪福是故吾今勸諸四輩造繒命神懸幡
九燈放諸生命以此幡燈放生功德救彼地
令得度者今世後世不遭厄難
救脫菩薩語阿難言如來世導說是經典我神功
德利益不少生中諸鬼神有十二神王從坐而起
往到佛所胡跪合掌而白佛言我等十二鬼神在
所住讓若城已展落堂閑林中若四輩弟子讀持
此經今所結緣者求不得阿難問言其名云何為
我說之救脫菩薩言灌頂章句其名如是
神名金毗羅　神名和耆羅　神名安陀羅　神名摩尼羅
神名宋林羅　神名孫佉羅　神名婆耶羅　神名摩佉羅
神名因持羅　神名真陀羅　神名毗陀羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以上眷屬
皆悉又手恒頻聽佛世尊說是藥師瑠光如來本
願功德莫不一時捨鬼神形得受人身長得度脫死

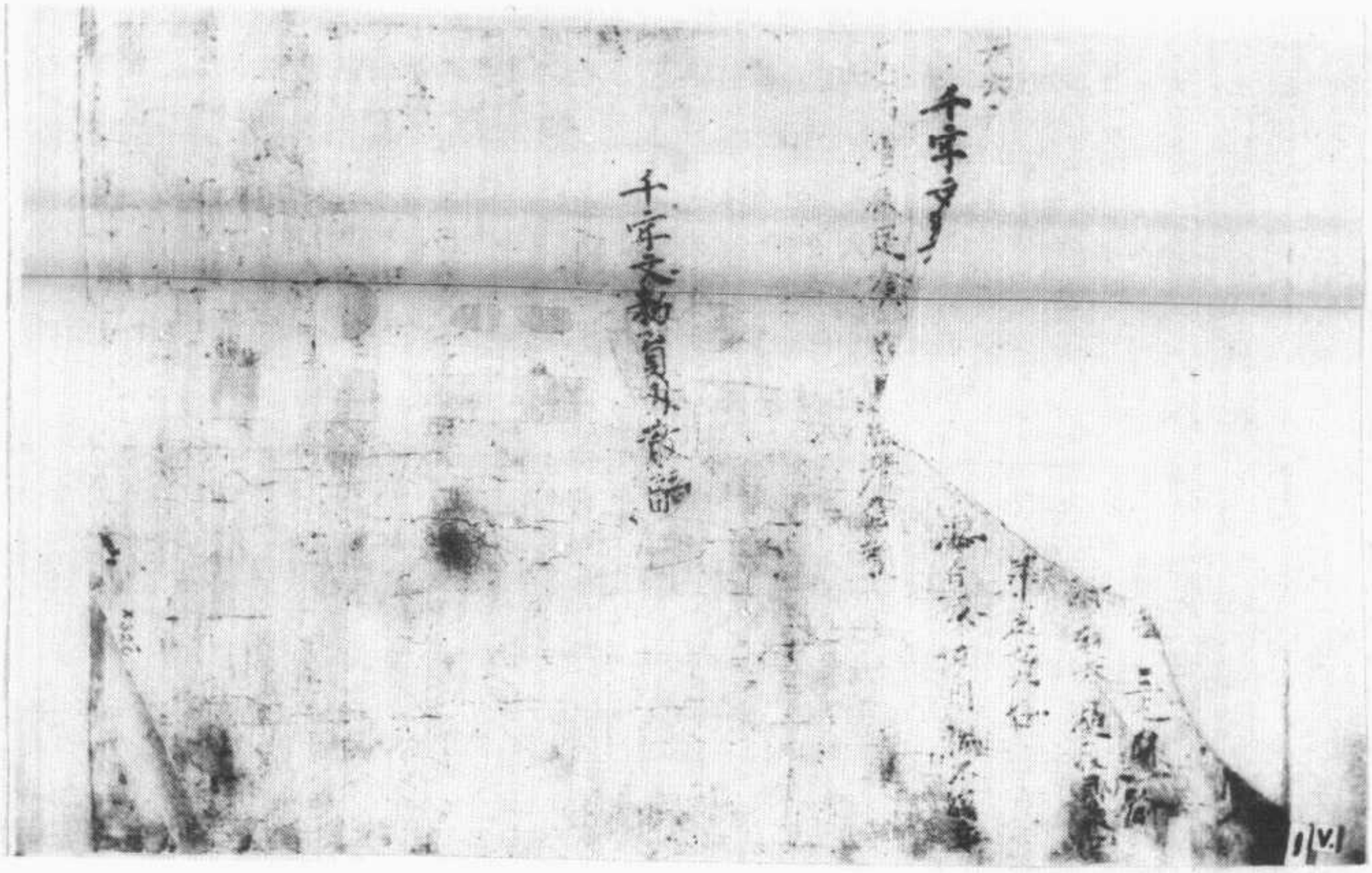
W→T1331 21/536b5

＊
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以上眷屬
皆悉又手恒頻聽佛世尊說是藥師瑠光如來本
願功德莫不一時捨鬼神形得受人身長得度脫死
衆恼患若人疾急厄難之日當以五色縷繫其名字得
如願已求後解結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時北方僧八千人諸菩薩三萬六千人
諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿難從坐
白佛言世尊演說此經當何名之佛言此經亦名
三名一名藥師瑠光如來本願功德二名灌頂
章句十二神王結緣神呪三名拔除過罪生死得度
經佛說經竟大衆人民作礼奉行

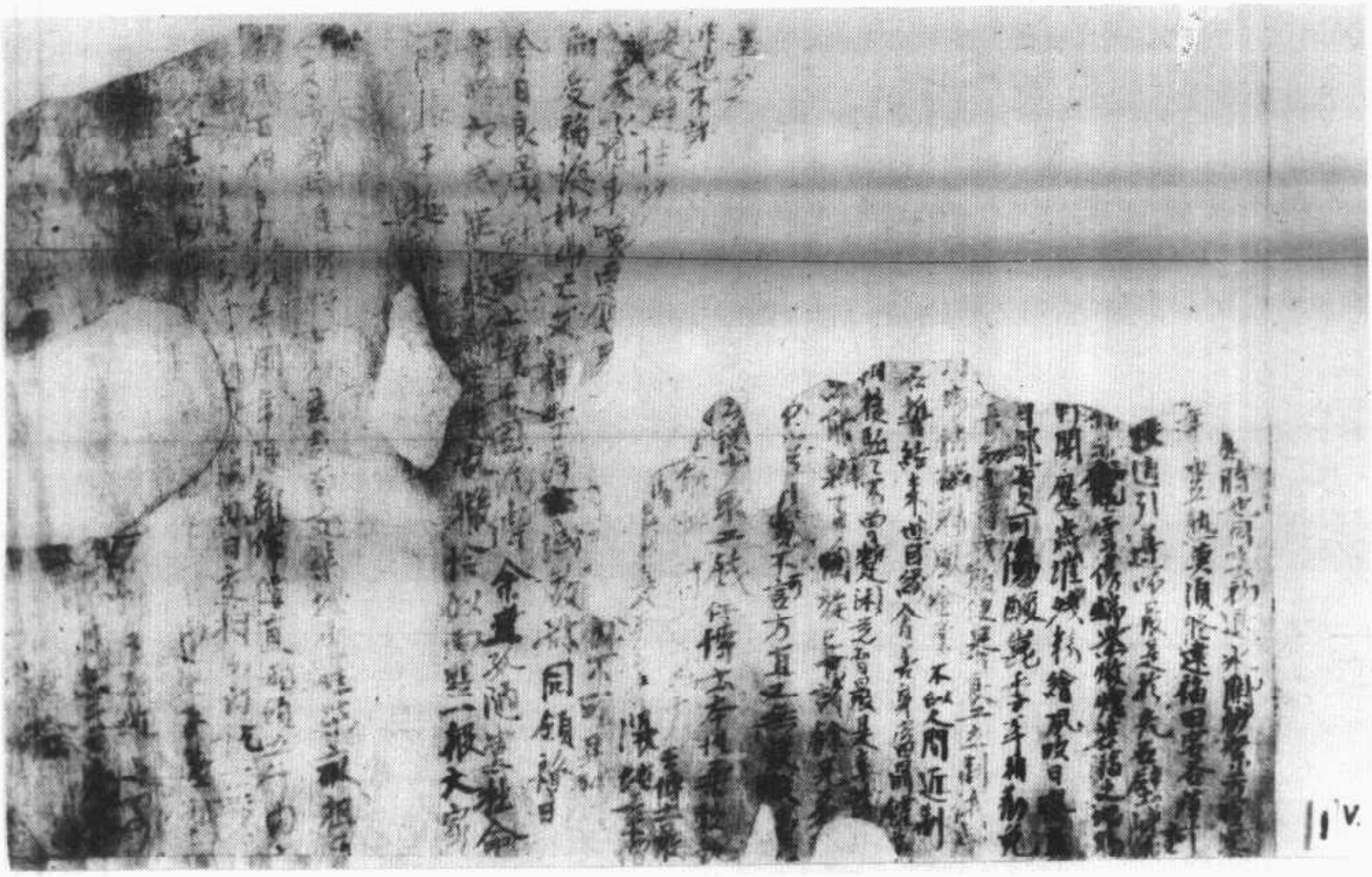
佛說藥師瑠光經一卷

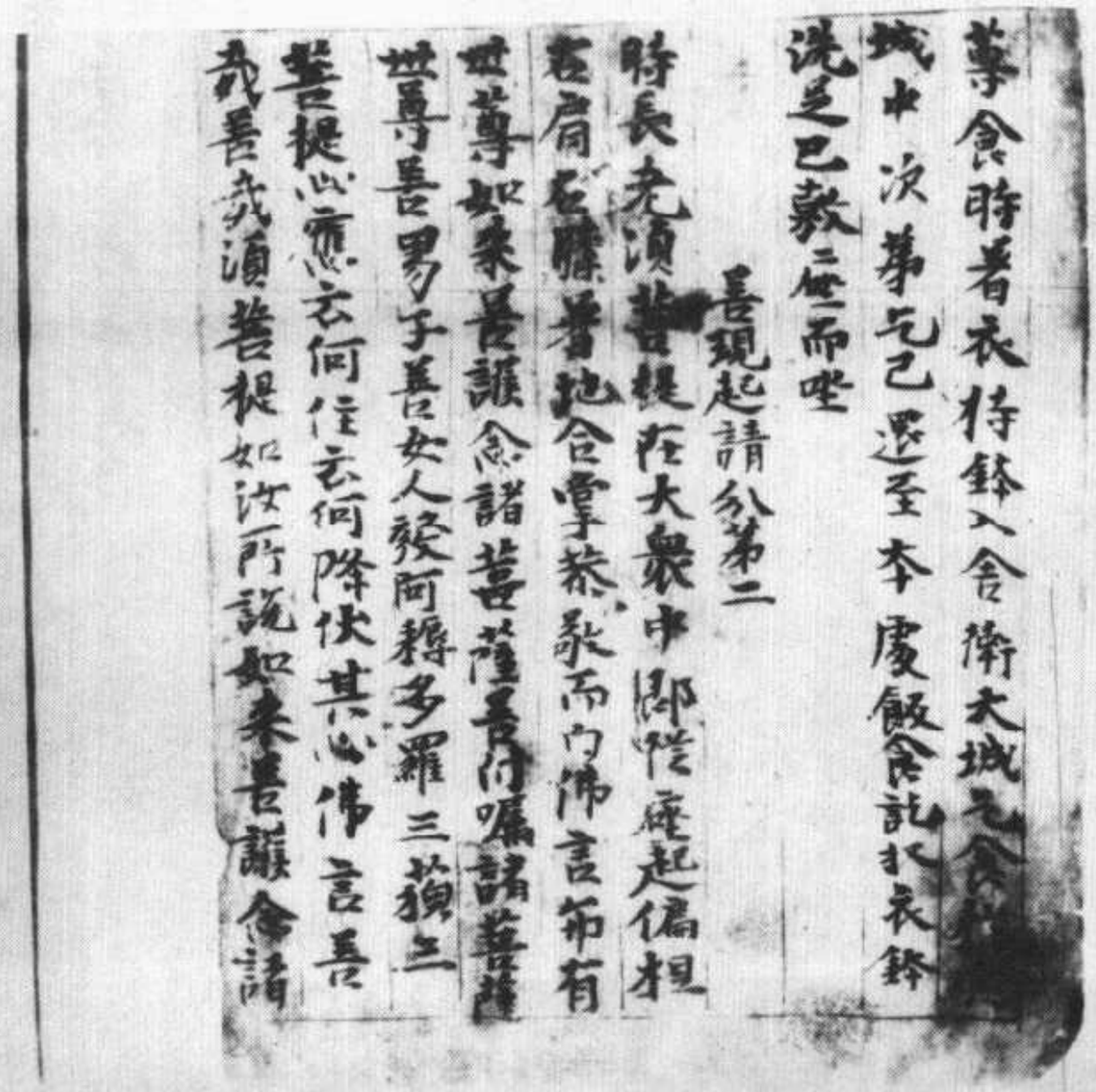
韓詩外傳一卷





文梁上窟造明光金日八十月一歲酉辛年元德天唐　號五〇九三斯▼





280 見上於十279頁下接

S→T2732　85/1B17
W→　85/1C9

S 3906

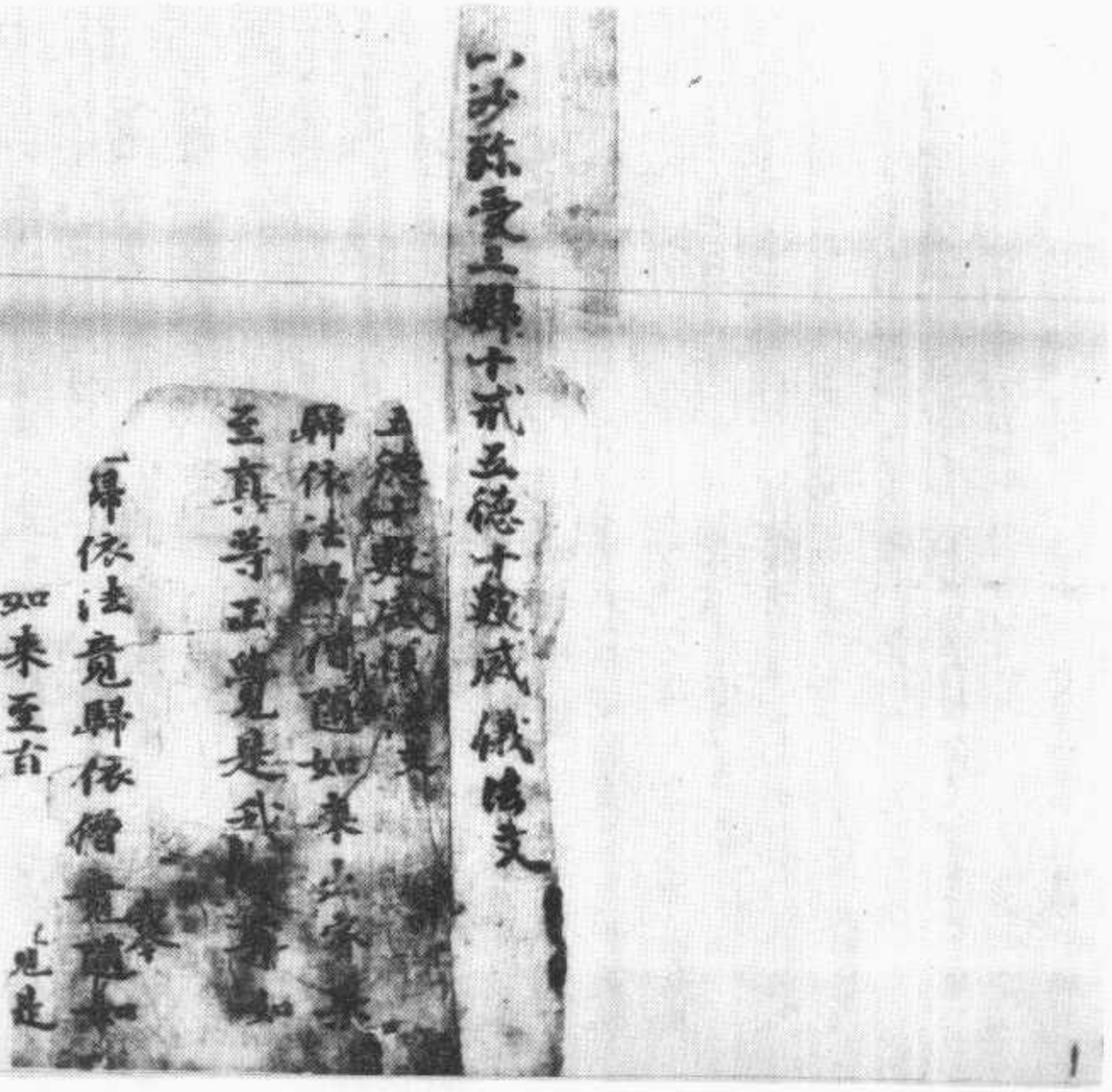
IV

卑德意等戶籍　斯三九〇七號 ▼

斯三九〇七背面　小品般若波羅蜜經卷第十

S→J22] 8/58B12
W→ 8/58Lc23

▼斯三九〇八號　小沙彌受三歸十戒五德十數威儀法文



W→本書(中)139

*

佛說元堂壽宗要經一卷

三佩

龍興

本一鈔小律分四　號〇一九三斯

二惡法 三惡家 四四惡 廣五惡議 明四分儀

分者謂也世尊在四度昇座說此律儀故名四分又律

*共居捷度至房舍犍度已前名第四分 持城得利十誦說律儀故名四分又律

物分 至尼薩耆名尼第二分 兼受說二揵度第二分 從房舍犍

名第四分 持城得利十誦說律儀故名四分又律 本從此律儀至僧祇

二隨身衣 四常乞食 五一坐食 六一坐食 七不作餘法

八摶下坐 九露地坐 十露地坐 十一隨處坐 十二常坐不臥

多物作二分一分僧祇二分付屋若眾僧都由人分之 四施四方僧物

來者皆得應作翳處分分得不與屋同作翳處若招提僧不

須作法 五者界僧得施物在一處同作法者多分之 七

主為定 六者施同翳處僧得物在一處同作法者多分之 七

施稱名字僧得施若言禪師法師呪願師者病僧等不聞制

嘆 八眾中又得物從上座行隨取者與 隨擅越所食施僧

此八法分之若先安分上座應問於何等施若不入法則不得施僧

之福若不依此八法而受則輕損信施 違犯處深應著五德

分之好惡相令不見者揀善餘人不得亂語利養難消貧當不

在於業生嫌恨盖人至行也出家之人不得迴施入己若欲迴者共

罪甚重應如法施 如法受 如法用 如法与 如法住

問律以何為宗 詰說不同依東塔疏

以戒為宗 律以何為體者答合具諸業為體住毒戒為

中以法為體依經部以不相應為體依有部以色為體俱是法處

攝 問律儀有幾種 答有四種 一靜慮律儀 二無漏律儀 三別解脫律儀 四別解脫律儀為欲界尸羅為別

儀律 客舊相遇 昔大師在日親為教主客於

*律儀 如此即為收取鉢拭在座可隨處安坐今其起意幻向屏處

來又復四方寺眾多為制法儿見覲來無論客舊及弟子

尊宿房前畢即敬上坐摺其袖後方遍牙尊宿門人舊人即迎前留坐摺多訶曰善來大德客友尋聲即去牢莎

摺多訶曰善來大德 說者一準寺制二准律有犯無問大小悉皆

如此即為收取鉢拭在座可隨處安坐今其起意幻向屏處

尊宿房前畢即敬上坐摺其袖後方遍牙尊宿門人舊人即迎前留坐摺多訶曰善來大德客友尋聲即去牢莎

摺多訶曰善來大德 說者一準寺制二准律有犯無問大小悉皆

申其禮教但為一禮施而授之尊宿若右手摸其左手攝其肩背若別非

經文手摸不為師乃問其安不第二隨事參差後還坐一面坐實无立法然西方軌則多坐小牀復盡坐東頭既無異事

之之禮下經行說人而來至佛所頂禮復受還坐一面坐其儀式

然復雜其時像法漸流多諸闕犯如兼淪滯此宗不開委湯之流權是制濁依

重理全無厭限律云是謂清淨說此語已禮佛第四佐客舊制還

送迎之禮豈有胃寒創至觸熱新來文迴雖汙流式手舒之衷

旋却去摸尊事和南情地慈恒深垂軌威師乃西之閑問餘事或

我太急捋為始隆言和南者梵語唎嚩或云唎嚩譯為敬礼但擬

語不具戒和南文不能移舊具道和南的取正音應云唎嚩

又道行眾礼拜非語儀合掌伍頭只去唎嚩敬住亦成但合

掌乃至小伍頭即是敬致也南人不審依希合度向使改不審

為唎嚩斯乃全同律教矣

四分律小鈔 下本

生善者世尊佛說
一是第一離欲阿羅
羅漢我不
不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實无所
得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊
何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是故
須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生淨心不
應住色生心不應住聲香味觸法生心應住
所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌
山王於意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意
云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世
尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實
言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所世
界以用布施得福多不須
菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善
女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而
此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至
四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子合時須菩提白佛
言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提
是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉
持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若
波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不
須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何
三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須
菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相
即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善

經蜜羅波若般剛金　號一一九三斯

S→T235　8/749C10~13
W→　8/752C3

菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相
即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女
人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多爾時須菩提
聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世
尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾
得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨
則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五
百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相
所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即
是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不
怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來
說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以
故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於今時
無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往
昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應
生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故
須菩提菩薩應離一切諸相發阿耨多羅三
藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法
生心應生無所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非
相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語
者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如
來所得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住
於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心
不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須
菩提當來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見
是人皆得成就無量無邊功德須菩提若有善

菩提當來之世若有善男子善女人能於此
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見
是人皆得成就無量無邊功德須菩提若有善
男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分
復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身
布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人
聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀
誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人等則為荷擔
如來何以故須菩提若樂小
法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能
聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此
經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為
是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為
人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤
故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈
佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養
承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦
此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及
一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若
善男子善女人於後世末有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提云何應住云何降伏其心佛告須菩提
善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生
如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無
有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相
衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛
言如是如是須菩提若有法如來得阿耨多羅
三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得
作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所
得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故
如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非
一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名
為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者
如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有
肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云
何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩
提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有
慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是
世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有
何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來
說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中
所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸
心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云
何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以
是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實如來不說得福德

得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云
何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以
是因緣得福多不如是甚多世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德無故如來說得福德多須菩提於意云
何佛可以具足色身見不可以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色
身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具
足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念
何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解
我所說故須菩提說法者無法可說是名說法須
菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為
無得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩
提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一
切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所
言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人

*

持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈
等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一
百千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩
提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度
衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生
如來度者若有衆生如來度者如來則有我
人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我
而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非
夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩
提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提
若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須
菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三
十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發菩提心者
故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念

＊發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫
作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法
不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界
七寶持用布施若須菩提菩薩知一切法無我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得福德何以故須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故佛
說不受福德須菩提若有人言如來若去若來若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無
所從來亦無所去故名如來須菩提若善男子善
女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微
塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵
衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說
微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如
來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故
若世界實有者則是一合相一合相則非
一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但

＊凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是解我
所說義不也世尊是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見
人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽
者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

大般若波羅蜜多經
初分難信解品第卅
復次善現一切智
故由空清淨何以
清淨若由空清淨
一切智智清淨故
清淨故由空清淨何
若受想行識清淨若
乳別乳斷故善現一
淨眼界清淨故由空
智清淨若眼界清
亦乳別乳斷
意界清淨耳
何以故若一切
清淨若由空
善現一切智智
故由空清淨何以故若一切智智清淨
界清淨乳二亦乳別乳斷
故一切智智清淨故聲香味觸法界清淨
香味觸法界清淨故由空清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法界清淨若由空

斯三九二一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十八

S→ T220 6/25下A21~B13

W→ 6/265 A2

切智智清淨若聲香味觸法界清淨故由空
清淨乳二亦乳別乳斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨故由空清淨何以
何以故若一切智智清淨若眼界清
空清淨乳二亦乳別乳斷故一切智智
清淨故色界清淨故由空清淨何以故
諸受清淨色界亦空眼觸為緣所生諸受清
淨故由空清淨何以故若一切智智清
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若由空
清淨乳二亦乳別乳斷故善現一切智智
智清淨故耳界清淨故由空清淨何以故
何以故若一切智智清淨若耳界清
空清淨乳二亦乳別乳斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故由空清淨何以故若一切智智清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若由空
清淨乳二亦乳別乳斷故善現一切智智
清淨故鼻界清淨故由空清淨何以
故若一切智智清淨若鼻界清淨若由空
清淨乳二亦乳別乳斷故一切智智
清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生

清淨无二无二分无别无断故一切智智
清淨故香衆淨故乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨故由空清淨何以故若一切智智清淨若
香衆乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若由空
清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故舌衆清淨故由空清淨若舌衆清淨若由
何以故若一切智智清淨若舌衆及舌觸為緣所生
空清淨无二无二分无别无断故一切智智
諸受清淨故味衆乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故由空清淨何以故若一切智智清淨若
味衆乃至舌觸為緣所生諸受清淨若由空
清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故身衆清淨故由空清淨若身衆清淨若由
何以故若一切智智清淨若身衆及身觸為緣所生
空清淨无二无二分无别无断故一切智智
清淨故身觸衆身識衆及身觸為緣所生
諸受清淨故由空清淨何以故若一切智智清淨
淨故由空清淨何以故若一切智智清淨若
无二分無别无断故一切智智清淨若
切智智清淨若無明清淨若由空清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

无二分無別无斷故一切智智清淨故行藏
名色六處觸受愛取有生老无愁歎苦憂惱
*
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故內空
清淨何以故若一切智智清淨若行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨故內空
分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故內空清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若山
空清淨无二分无別无斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故內空
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若山空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨若山空
清淨外空清淨故外空
智智清淨故內空清淨何以故若一切
斷故一切智智清淨故無
滅道聖諦清淨故山空清淨何以故若一切
智智清淨若無滅道聖諦清淨若山空清淨
无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故內空清淨

一切法空不可得空无性空自性空无性
*
性空清淨山水空乃至无性自性空清淨故
山空清淨何以故若一切智智清淨若山水
空乃至无性自性空清淨若山空清淨
无二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故山空清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若山空清淨无
二分无別无斷故一切智智清淨故法界
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故內空清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若內空清淨无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨
故山空清淨何以故若一切智智清淨若苦
聖諦清淨若山空清淨无二分无別無
斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故山空清淨何以故若一切
智智清淨若集滅道聖諦清淨若山空清淨
无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故山空清淨

淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故内空清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
内空清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故四无量四無色定清淨四无量四
无色定清淨故内空清淨何以故若一切智
智清淨若四无量四無色定清淨若内空清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故内空清
淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若内空清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故内空清淨
何以故若一切智智清淨若八勝處九次第
定十遍處清淨若内空清淨无二无二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故内空清淨何以故若一切
智智清淨若四念住清淨若内空清淨无二
無二分无別无斷故一切智智清淨四无所
斷四种定五根五力七等覺支八聖道支清
淨四无斷乃至八聖道支清淨故内空清淨
何以故若一切智智清淨若四无斷乃至八

聖道支清淨若内空清淨无二无二分無別
无斷故善現一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故内空清淨何以故若一切智
智清淨若六神通清淨若内空清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故佛十力
清淨佛十力清淨故内空清淨何以故若一
切智智清淨若佛十力清淨若内空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故四
无所畏四无礙解清淨四无所畏四无礙解
清淨故内空清淨何以故若一切智智清淨
若四无所畏四无礙解清淨若内空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故大
慈大悲大喜大捨清淨大慈大悲大喜大捨
清淨故内空清淨何以故若一切智智清淨
若大慈大悲大喜大捨清淨若内空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故十
八佛不共法清淨十八佛不共法清淨故内
空清淨何以故若一切智智清淨若十八佛
不共法清淨若内空清淨无二无二分无別

无所畏乃至十八佛不共法清净故佛十力清净
二分无别无断故一切智智清净故四无所
畏四无碍大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清净四无所畏乃至十八佛不共法清
净故内空清净何以故若一切智智清净若
内空清净无二分无别无断故善现一切智智清净故一切
智清净若内空清净无二分无别无断故善现一切智智清
净若内空清净无二分无别无断故善现一切智智清净若
一切智智清净故内空清净何以故若一切智智清
净故内空清净无二分无别无断故善现一切智智清净若
内空清净无二分无别无断故善现一切智智清净若
清净何以故若一切智智清净故内空清净无二分
无别无断故善现一切智智清净若一切智智清净若
清净故内空清净何以故若一切智智清净故内空
清净无二分无别无断故善现一切智智清净若一
切智智清净故预流果清净预流果清净故一
来不还阿罗汉果清净阿罗汉果清净故独觉
菩提清净独觉菩提清净故一切菩萨摩诃萨行清净
一切智智清净故一切智智清净若内空清
净无二分无别无断故善现一切智智清净若
内空清净何以故若一切智智清净故内空清
净无二分无别无断故善现一切智智清净若
一切智智清净何以故若一切智智清净故一
切相智清净道相智一切相智清净故内空
清净何以故若一切智智清净若道相智一
切相智清净故内空清净无二分无别

清净何以故若一切智智清净若
一切相智清净若内空清净无二分无别
无断故善现一切智智清净若内空清净无二分无别
无断故善现一切智智清净若一切智智清净故
门清净一切陀罗尼门清净故内空清净何
以故若一切智智清净若一切陀罗尼门清
净若内空清净无二分无别无断故一
切智智清净故一切三摩地门清净若一切三
摩地门清净故内空清净何以故若一切智
智清净若一切三摩地门清净若内空清
净无二分无别无断故
善现一切智智清净故预流果清净预流果
清净故内空清净何以故若一切智智清净
若预流果清净若内空清净无二分无
别无断故一切智智清净若一来不还
汉果清净阿罗汉果清净故独觉菩提清
净何以故若一切智智清净故若
阿罗汉果清净若内空清净无二分无
别无断故善现一切智智清净故独觉菩提
清净独觉菩提清净故内空清净何以故若
一切智智清净若内空清净无二分无别无断故善现一切智智
清净故一切菩萨摩诃萨行清净一切智智清净若内空清

清淨故一切智智清淨故一切智智清淨
* 舍利子以清淨故內空清淨何以故若一切
智智清淨若一切智智清淨故內空清淨
空清淨乃至二分乃至別乃至斷故舍利子一切
智智清淨故內空清淨何以故若內空
清淨若一切智智清淨故內空清淨乃至
一切智智清淨故舍利子上座等菩提清淨
若內空清淨乃至二分乃至別乃至斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨
故外空清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若外空清淨乃至二分乃至別乃至斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故外空清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若外空清淨乃至二分
乃至別乃至斷故善現一切智智清淨故眼界清
淨眼界清淨故外空清淨何以故若一切智
智清淨若眼界清淨若外空清淨乃至二分乃至
別乃至斷故一切智智清淨故耳界清淨若耳
界清淨若外空清淨乃至二分乃至別乃至斷故
何以故若一切智智清淨故鼻界清淨若鼻
界清淨若外空清淨乃至二分乃至別乃至斷故

何以故若一切智智清淨故舌界清淨若舌
界清淨若外空清淨乃至二分乃至別乃至斷故
* 善現一切智智清淨故身界清淨若身界
清淨若外空清淨何以故若一切智智清淨若
故外空清淨何以故若一切智智清淨故意界清
界清淨若外空清淨乃至二分乃至別乃至斷故
故一切智智清淨故聲界清淨若聲界清淨
香味觸法界清淨若外空清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法界清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃至斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨若眼界清淨故色界清淨
諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃至斷故善現一切智
智清淨故耳界清淨若耳界清淨故聲界清淨
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清

諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨若鼻界清淨
淨何以故若一切智智清淨若鼻界清
若外空清淨乃至二分乃至別乃斷故一切智智清
淨故香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸
受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃斷故善現一切智
智清淨故舌界清淨若舌界清淨故外空清
何以故若一切智智清淨若舌界清淨若外
空清淨乃至二分乃至別乃斷故一切智智
清淨故味界舌識界及舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃斷故善現一切智
智清淨故身界清淨若身界清淨故外空清淨

清淨乃至二分乃至別乃斷故善現一切智
智清淨故身界清淨若身界清淨故外空清
何以故若一切智智清淨若身界清淨若外
空清淨乃至二分乃至別乃斷故一切智智
清淨故觸界及身觸身觸為緣所生諸受清
淨故觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若外空
清淨何以故若一切智智清淨若外空清淨
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃斷故善現一切智
智清淨故法界意識界及意觸為緣所生諸受清
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
何以故若一切智智清淨若意界清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃斷故一切智智
智清淨故意界清淨若意界清淨故外空清
淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若外
空清淨乃至二分乃至別乃斷故善現一切智
智清淨故水火風空識界清淨水火風空識界

清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故水空清淨何以故若一切智智清淨
若水火風空識界清淨若外空清淨乃至
二分乃至別乃至斷故善現一切智智清淨故乃至
明清淨乃至明清淨故外空清淨何以故若一
切智智清淨若乃至明清淨若外空清淨乃至
乃至二分乃至別乃至斷故一切智智清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故外空
清淨何以故若一切智智清淨若行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨若外空清淨乃至二
分乃至別乃至斷故善現一切智智清淨故
布施波羅蜜多清淨故外空清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若外
空清淨乃至二分乃至別乃至斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故外空
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若外空清淨乃至二
分乃至別乃至斷故善現一切智智清淨故

般若波羅蜜多清淨若外空清淨乃至二
分乃至別乃至斷故善現一切智智清淨故
清淨由空清淨故外空清淨何以故若一切
智智清淨若由空清淨故外空清淨乃至
二分無別無斷故一切智智清淨故由外空
空空大空勝義空有為空乃至無為空畢竟空
無際空散空乃至無性空自相空共相空
一切法空不可得空乃至無性空自性空乃至無性自
性空清淨故外空清淨何以故若一切法空
不可得空乃至無性自性空清淨若由外
空清淨何以故若一切智智清淨若由外
空乃至無性自性空清淨故外空清淨乃至
二分乃至別乃至斷故一切智智清淨故法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨故
乃至不思議界清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至
若外空清淨乃至二分乃至別乃至斷故善現
一切智智清淨故由空

若外空清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故菩提薩埵摩訶薩清淨
*
故外空清淨何以故若一切智智清淨若菩
提薩埵清淨若外空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故外空清淨若一
切智智清淨故集滅道聖諦清淨故集滅道聖諦清淨
故外空清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨
智智清淨若集滅道聖諦清淨若外空清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨故外空清淨若四靜慮清淨
何以故若一切智智清淨故外空清淨若四靜慮清淨
外空清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故四无量四无色定清淨故外空清淨若四无量四
无色定清淨何以故若一切智智清淨若四无量四无色定清淨
智清淨若四无量四无色定清淨若外空清淨
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨故外空清淨若八解脫清淨
何以故若一切智智清淨若八解脫清淨

117

八勝處九次第定十遍處清淨故外空清淨
何以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨
*
故外空清淨何以故若一切智智清淨若菩
薩十地清淨若外空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故四念住清淨
智智清淨故外空清淨若四念住清淨若外空
无二分无別无斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四无斷乃至八聖道支清淨故外空清淨
何以故若一切智智清淨故外空清淨若
道支清淨若外空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故外空清淨何以故若一
切智智清淨若空解脫門清淨若外空清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
无相无願解脫門清淨若外空清淨若无相
二分无別无斷故善現一切智智清淨故菩
薩十地清淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨
外空清淨无二无二分无別无斷故

118

以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨若
*
外空清淨乃至二分乃至別乃斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨
故外空清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若外空清淨乃至二分乃至別乃斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若外空清淨乃至二分乃至別
乃斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故外空清淨何以故若一切智
智清淨若佛十力清淨若外空清淨乃至十
二分乃至別乃斷故一切智智清淨故四无所
畏四无礙大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清
淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若
四无所畏乃至十八佛不共法清淨若外空
清淨乃至二分乃至別乃斷故善現一切智
智清淨故无忘失法清淨故外空清淨何以故若一切智智清淨若无忘
失法清淨若外空清淨乃至二分乃至別乃
斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故外空清淨何以故若一切智智

110

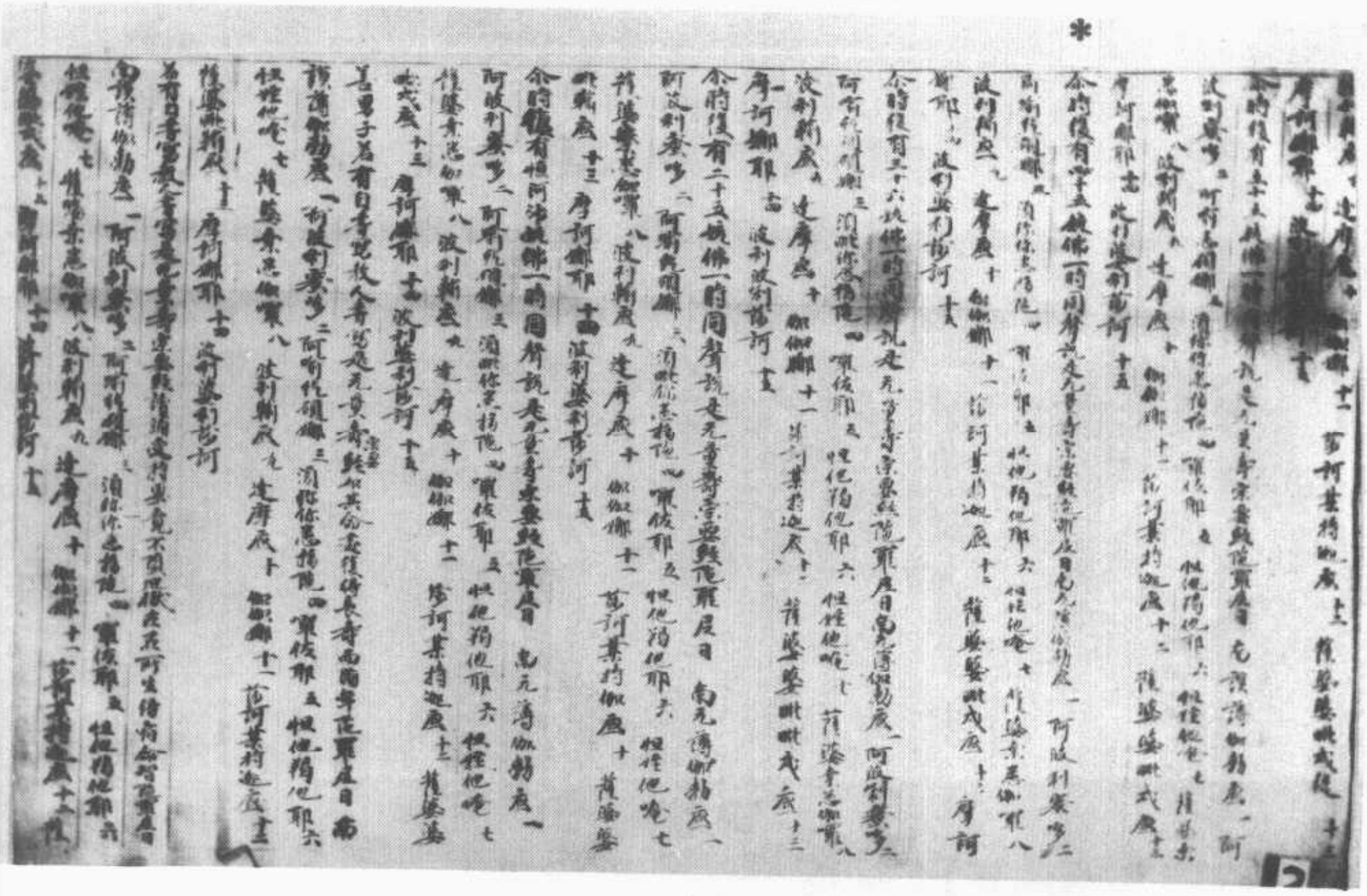
捨性清淨故外空清淨何以故若一切智智
*
清淨若恒住捨性清淨若外空清淨乃至
二分乃至別乃斷故善現一切智智清淨故一
切智智清淨一切智智清淨故外空清淨何以故
若一切智智清淨若一切智智清淨故一切
智智清淨一切智智清淨故外空清淨何以故
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故外空清淨何以故若一切智智清淨
若道相智一切相智清淨若外空清淨乃至二分
乃至別乃斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一
切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故外空清淨何以故若一切智智
清淨若一切智智清淨故一切三摩地門清淨
若外空清淨乃至二分乃至別乃斷故善
現一切智智清淨故一切智智清淨若預流果清淨預流果
清淨故外空清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨乃至二分乃至別乃斷故一來不還阿羅

120

別无斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故外空
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若外空清淨若內空清淨无
別无斷故善現一切智智清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故外空清淨何以故
若一切智智清淨若獨覺菩提清淨若外空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故外空清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若
外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故外空清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛无上正等菩提清淨
若外空清淨無二無二分無別無斷故

S→楼(史)12～14

斯三九一三號　佛說無量壽經



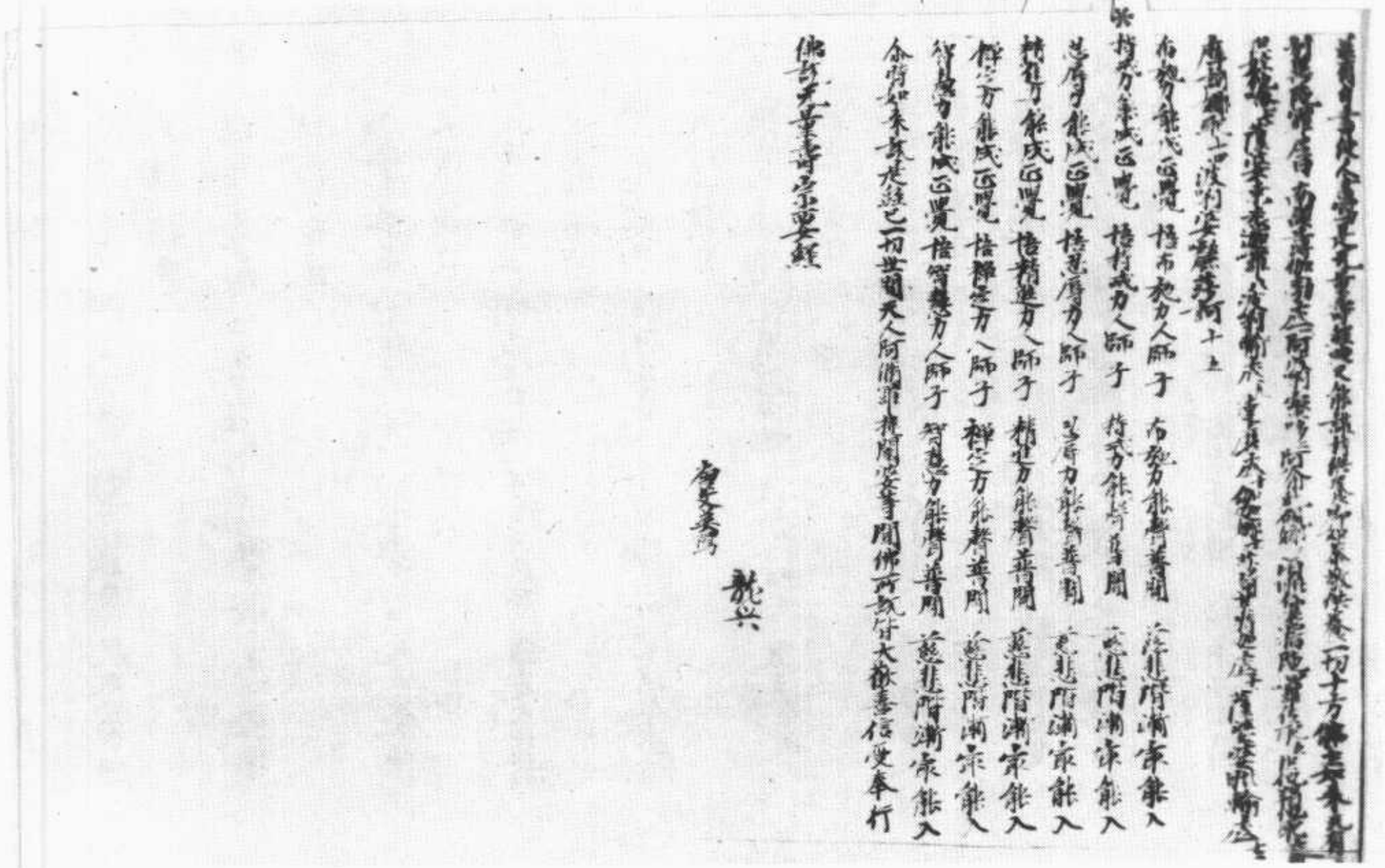
W→標(也) 13?

佛說元堂壽命要經一卷

文願　號四一九三斯

S→楷(甲) 1

南無普賢菩薩摩訶薩阿伽陀藥能除一切諸毒陀羅尼呪



佛說天請問經

S→T592　15/124 B12

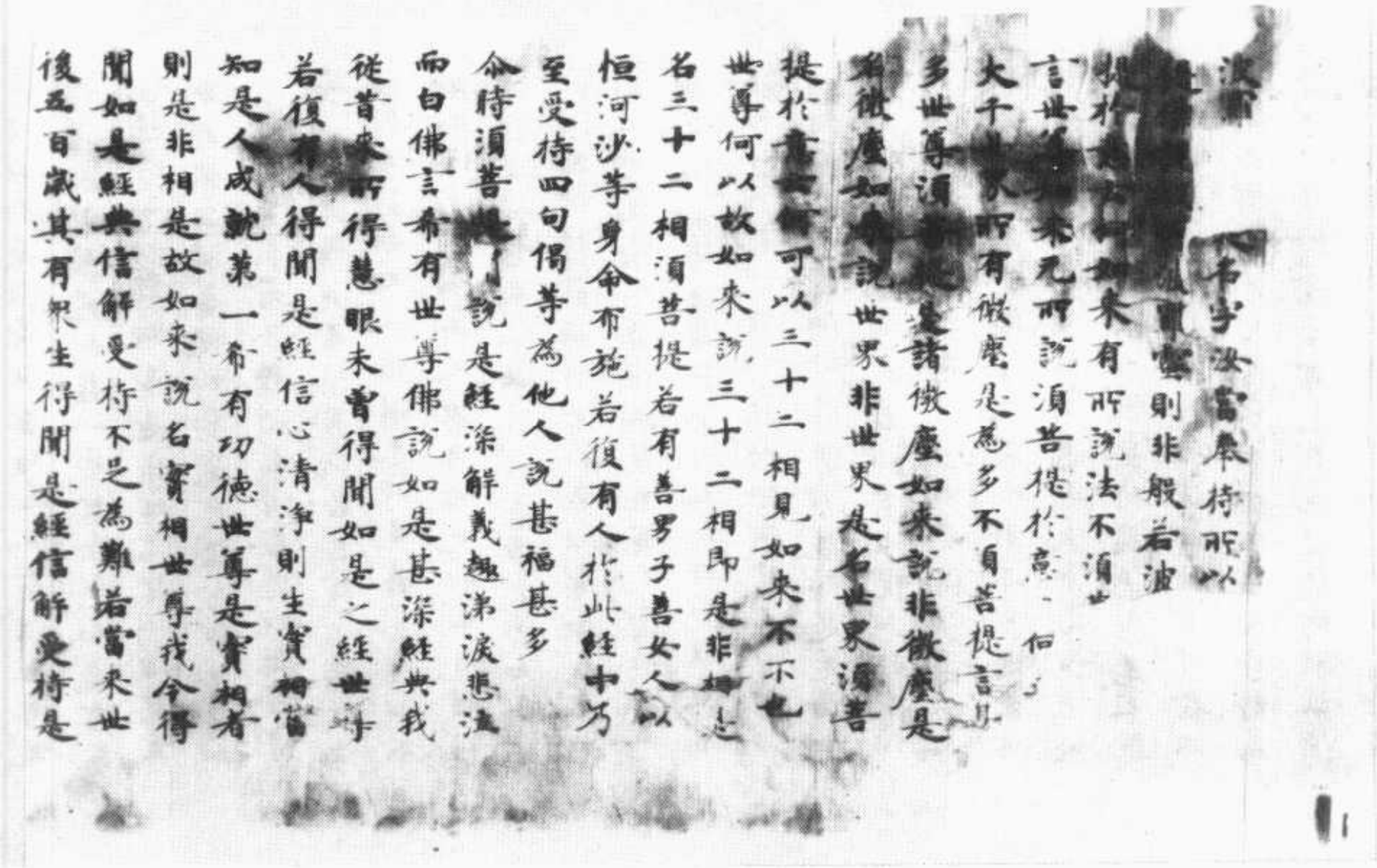
世尊告曰
少欲無為 知足大富貴 修行頭陀 攻其實驗 而
天復請曰
*
誰為善眷屬 誰為惡心怨 云何無垢業 云何第一樂
世尊告曰
福為善眷屬 罪為惡心怨 地獄極苦 无生第一樂
天復請曰
何者愛非愛 何者極熱痛 誰是大良醫
世尊告曰
諸欲愛非愛 貪欲極熱痛 佛是大良醫
天復請曰
誰能度世間 世間誰所縛 誰今捨親愛 誰消除生天
世尊告曰
无智愛世間 世間癡所縛 慳貪捨親愛 染著障生天
天復請曰
誰非火所燒 風雨不能碎 永而不能爛 能浮持世間
誰能與義 勇猛相扶助 不為人非人 正所來服業
世尊告曰
福非火所燒 風雨不能碎 永而不能爛 能浮持世間
福能與義 勇猛相扶助 不為人非人 正所來服業
天復請曰

W→T192 15/125A7

*
世尊告曰
福非火所燒 風雨不能碎 永而不能爛 能浮持世間
福能與義 勇猛相扶助 不為人非人 正所來服業
天復請曰
我今猶有疑 佛應為除斷 今世往後世 誰施目歡喜
世尊告曰
若多有疑惑 而不能問佛 今世往後世 彼施目歡喜
尒時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踊躍
歎未曾有頂礼佛足即於佛前欻然不現

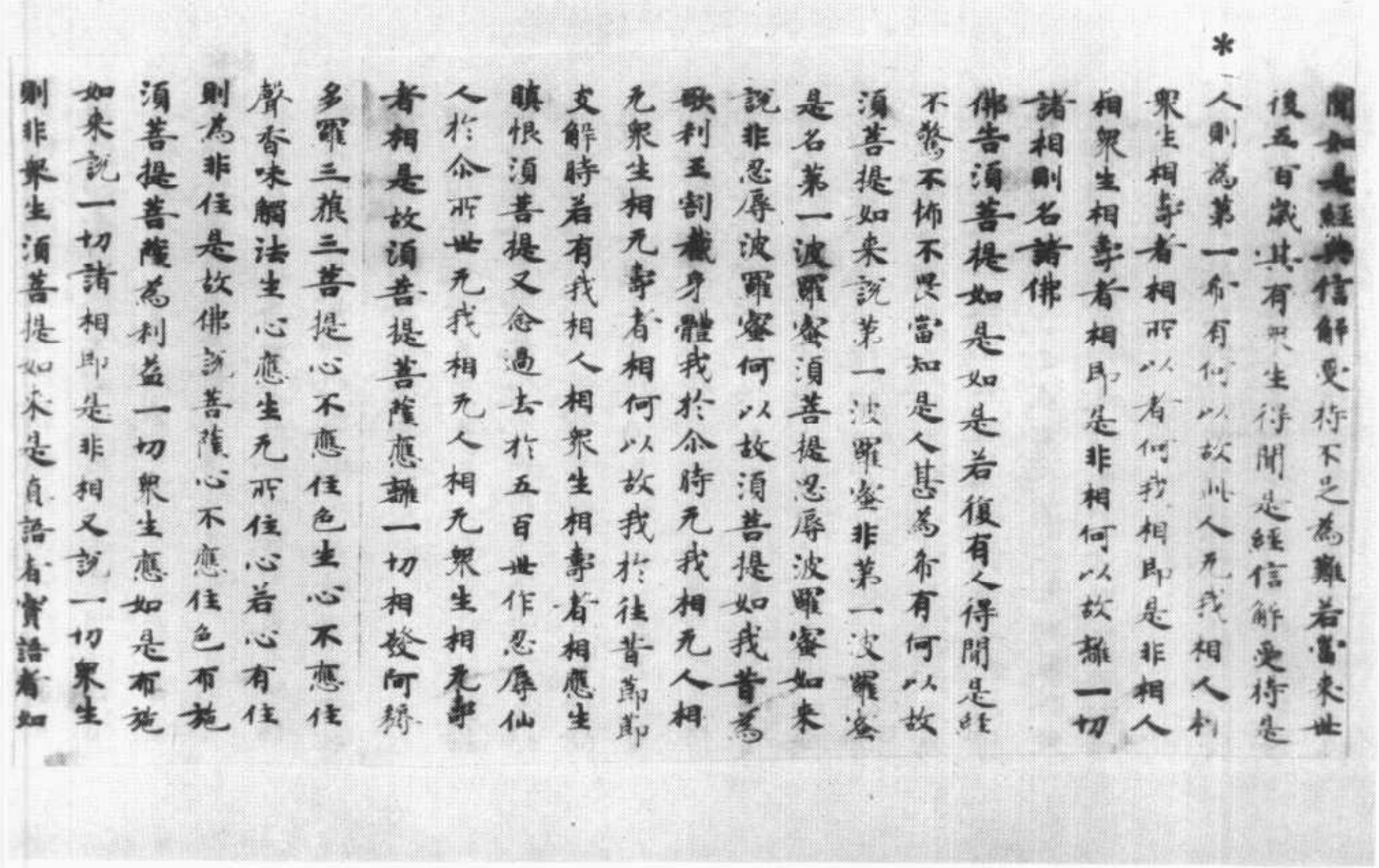
天請問經一卷

13



經蜜羅波若般剛金　號七一九三斯

S→T235　8/751A13~18
W→　8/752C1~3



則為荷擔是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
* 語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入暗則無所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱無有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
* 見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆
生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩何以故須菩
提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須
菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿
耨多羅三藐三菩提不佛言不如是須菩提
如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得
阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩
提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三
藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝
於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如者
即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三
藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一
切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非
一切法是故名一切法須菩提譬如人身長
大須菩提言世尊如來說人身長大則為非
大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是
言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故
須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切
法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩
作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故
如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須
菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是
菩薩

*

今時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世

*

尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國

須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

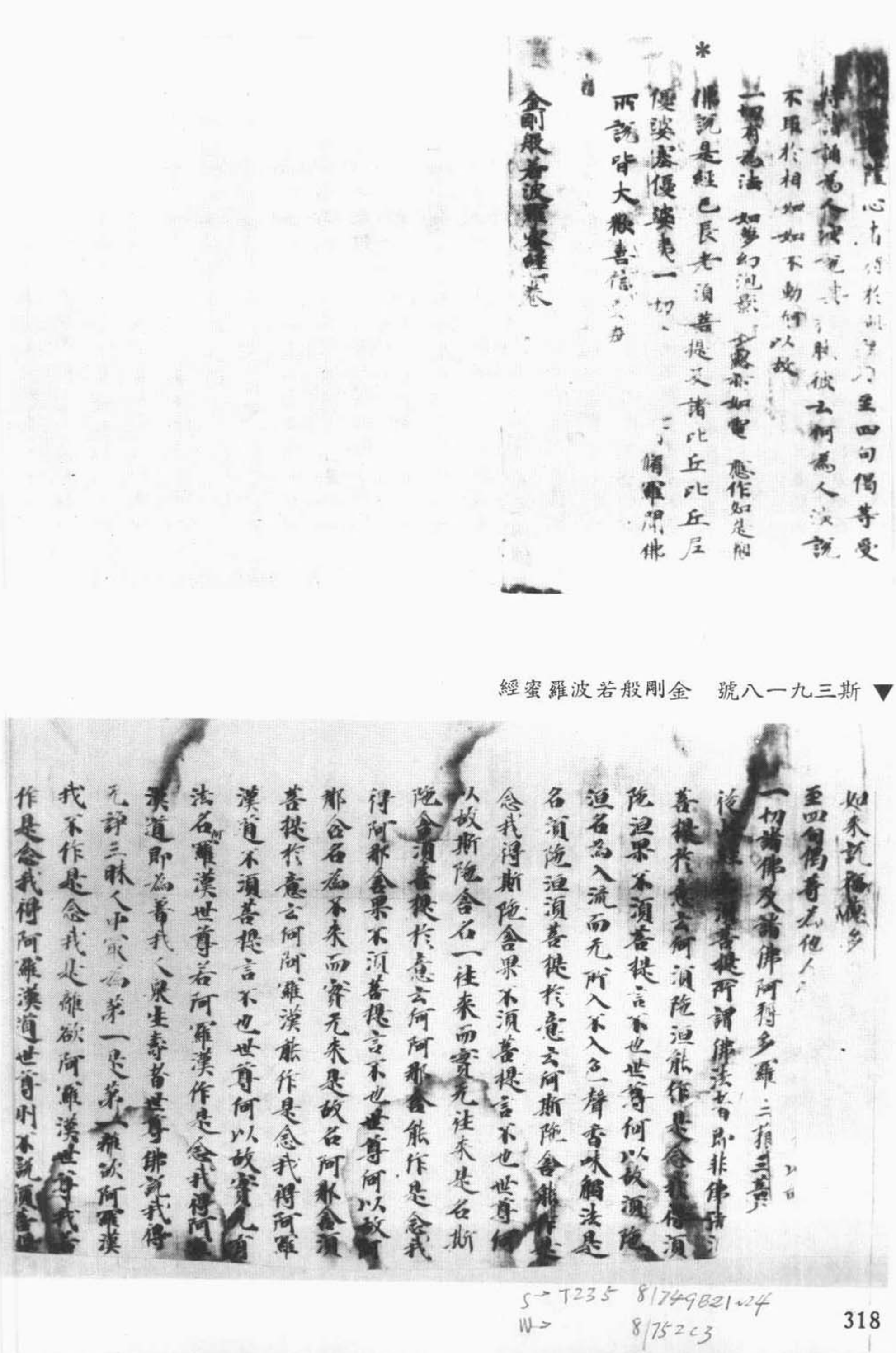
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无

諸佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白

有如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來今時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有則是一
合相如來說一合相則是不可說但凡夫之
人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見
衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我
所說義不世尊是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提菩薩於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相須菩提若
有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女
人發菩提心者持於此經乃至四句偈等受
持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故



S→T235 8/749B21n24
W→ 8/752c3

无诤三昧人中最为第一是第一离欲阿罗汉世尊不作是念我是离欲阿罗汉世尊不作是念我得阿罗汉道世尊则不说须菩提是乐阿兰那行故说须菩提实无所行而名须菩提是乐阿兰那行

佛告须菩提於意云何如来昔在然燈佛所於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法实无所得须菩提於意云何菩萨庄严佛土者则非庄严是名庄严何以故庄严佛土者即非庄严是故须菩提诸菩萨摩诃萨应如是生清淨心不应住色生心不应住声香味触法应生无所住而生其心须菩提譬如有人身如须弥山王於意云何是身为大不须菩提言甚大世尊何以故佛说非身是名大身

须菩提如恒河中所有沙数如是沙等恒河於意云何是诸恒河沙宁为多不须菩提言甚多世尊但诸恒河尚多无数何况其沙

*

须菩提我今实言告汝若有善男子善女人以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界布施得福多不须菩提言甚多世尊佛告须菩提若善男子善女人於此经中乃至受持四句偈等为他人说而此福德胜前福德

复次须菩提随说是经乃至四句偈等当知此处一切世间天人阿修罗皆应供养如佛塔庙何况有人尽能受持读诵须菩提当知是人成就最上第一希有之法若是经典所在之处则为有佛若尊重弟子

尔时须菩提白佛言世尊当何名此经我等云何奉持佛告须菩提是经名为金刚般若波罗蜜以是名字汝当奉持所以者何须菩提佛说般若波罗蜜则非般若波罗蜜须菩提白佛言世尊佛说非身是名大身於意云何如来有所说法不须菩提言世尊如来无所说须菩提於意云何三千大千世界所有微尘是为多不须菩提言甚多世尊须菩提诸微尘如来说非微尘是名微尘如来说世界非世界是名世界须菩提於意云何可以三十二相见如来不不也世尊不可以三十二相得见如来何以故如来所说三十二相即是非相是名三十二相须菩

於是云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來所
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多

*

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世後五
百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者
相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者
即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須
菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖
不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來
說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身

*

於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無
我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法此法無
實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人
入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當來
之世若有善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉

如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

*

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩何以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故善現 菩薩 有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩 所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈
佛則不與我授記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼佛以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩
提言世尊如來說人身長大則為非大身是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當

滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來
說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩
提若菩薩通達无我法者如來說名真是
菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有 天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如世 世尊如來說是沙須菩提於意云何
恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所
有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心

恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所

有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊

佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心

如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是

名為心所以者何須菩提過去心不可得現

在心不可得未來心不可得須菩提於意云

何若有人滿三千大千世界七寶以用布施

是人以是因緣得福多不如是世尊此人

以是因緣得福甚多須菩提若福德有實

如來不說得福德多以福德無故如來說

得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

也世尊如來不應以具足色身見何以故

如來說具足色身即非具足色身是名具足色

身須菩提於意云何如來可以具足諸相見

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法

莫作是念何以故若人言如來有所說法即

為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

無法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三

藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提

若小法可得是

名阿耨多羅三藐三菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以

無我無人無衆生無壽者脩一切善法則

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善

法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為

他人說於前福德百分不及一千萬億分

乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念

我當度衆生須菩提莫作是念何以故實

有衆生如來度者若有衆生如來度者如來

則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者

則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡

夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以

三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三

則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言
世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀
如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說
法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅
三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若臥是人不解我所說義
何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說
法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅
三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若臥是人不解我所說義
何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

S-T1484 24/1003C29
24/1003A18~B2

生法相須善根所言法相者如來說即非法
相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女
人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人
演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

菩薩戒序

諸大德優婆塞優婆夷等諦聽諦聽佛滅度
後於像法中應當尊重珠敬汝等
羅提木叉者即是此戒持此戒時如閻浮
貧人得寶如病者得差如囚繫去
者得歸當知此則是衆等大師若佛在世无
異此也捨心難生善心難發故云莫輕小罪以為
无殃水滴雖微漸盈大器剎那造罪殃墜无
間一失人身万劫不復杜色不淨循如奔馬念念
无常過於山水今日雖存明亦難保今心是時
衆等應當各各一心懃循精進慎勿懈怠懶惰
睡眠縱意放則攝心存念三寶莫以空過徒
失疲勞後大悔終无所得衆等一一說依
此戒如法循行

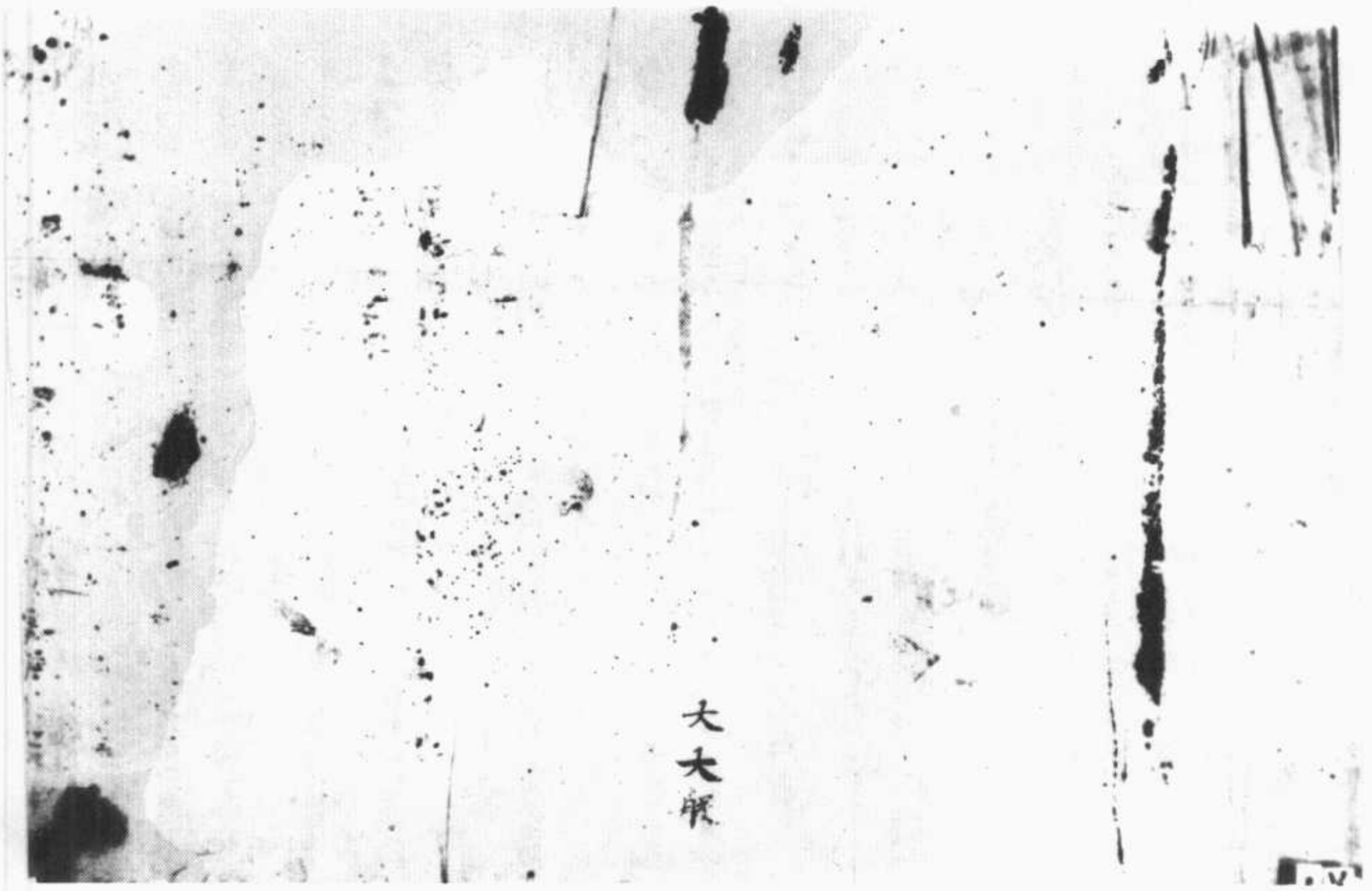
梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品

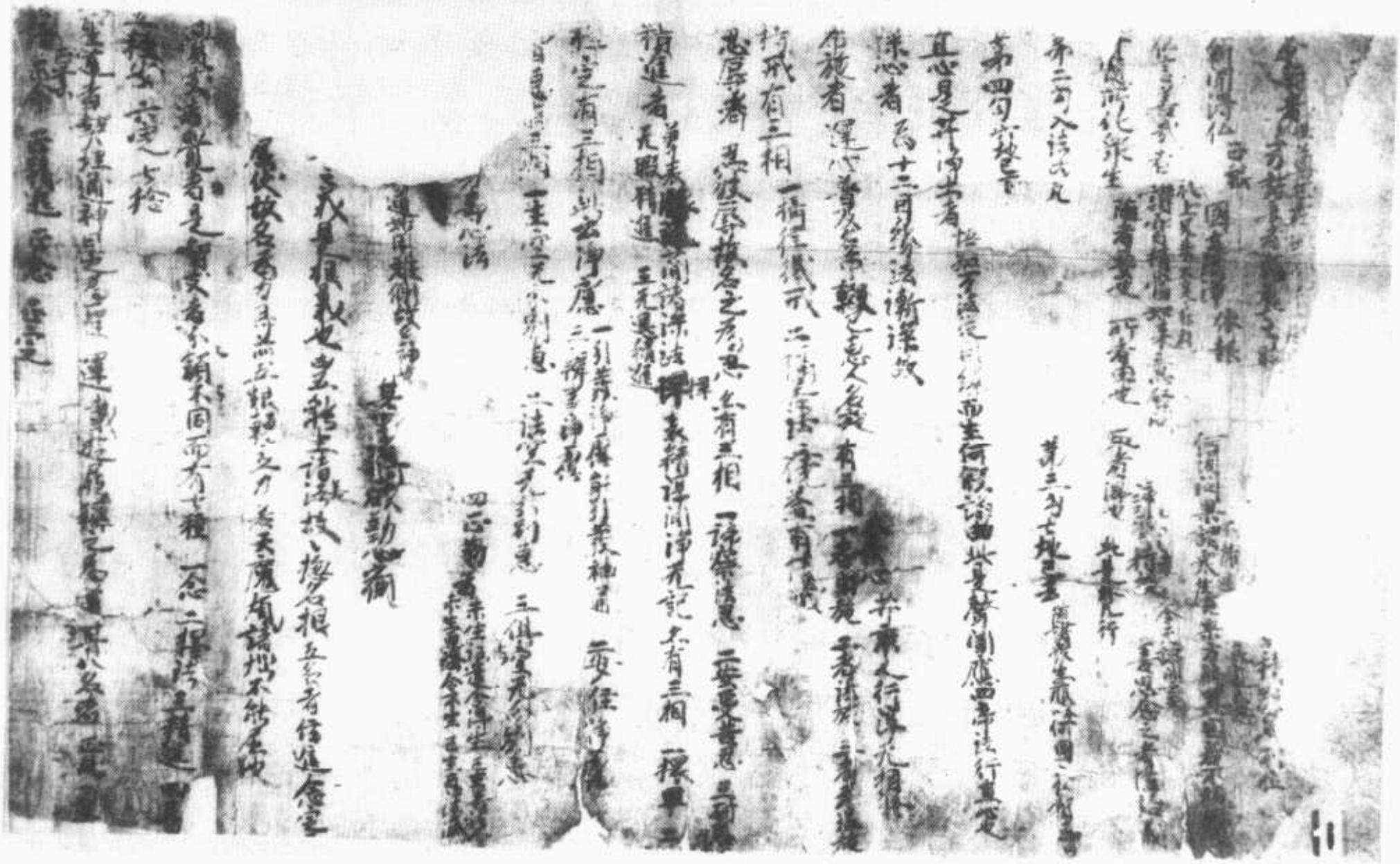
我今盧舍那 方坐蓮華臺 周帀千華上 復現千釋迦
一華百億國 一國一釋迦 各坐菩提樹 一時成佛道
如是千百億 盧舍那本身 千百億釋迦 各各放光明
俱來至我所 聽我誦佛戒 甘露門開已 是時千百佛
還至本道場 各坐菩提樹 誦我本師戒 十重四十
輕如明日月 亦如瓔珞珠 微塵菩薩衆 由是戒生

如是千百億 虛空無本身 千百億釋迦 各各放眉間
俱來至我所 稽首我前佛 廿露門開 是時千百
眾皆生本處 各坐寶蓮華 誦我本所說 十重四十
輕如明日月 亦如瓔珞珠 微塵菩薩眾 曲是我心見
是虛舍那說 我亦如是說 汝新學菩薩 受持是
受持是咒已 轉授諸眾生 詳聽我心誦 佛法中悉成
汝羅睺羅 大眾心所信 汝當成佛 我是已成佛
常住如是信 咒如已具足 一切有心者 皆應受佛教
眾生受佛戒 即入諸佛位 住大乘菩提樹下成无上心覺
大眾皆來敬 至心聽我說 佛已真是諸佛
介時釋迦牟尼佛初坐
初結菩薩波羅提木又
孝順至道之法孝名為咒非名為咒
量光明是時百萬億大眾諸菩薩十八
六欲天乎十六大國王合掌至心聽佛說一
切諸佛大乘咒告諸菩薩我今半月半月自
誦諸佛法咒汝等一切發心菩薩亦誦乃至
十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是
故咒光從口出有緣非无因故光非
赤白黑非色非心非有非无非因緣法
本是故諸佛子應受持應讀誦善學佛乃

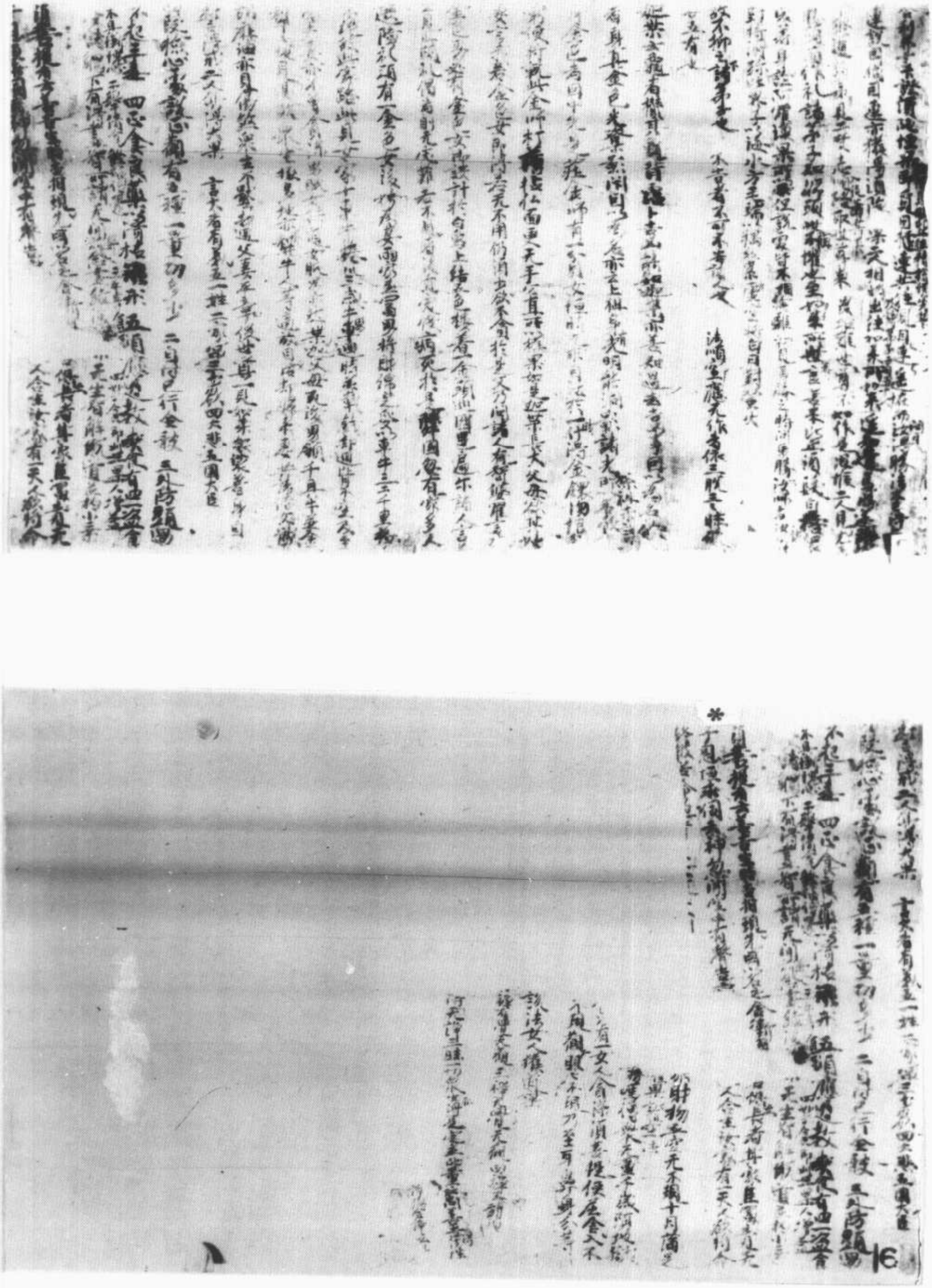
W→T1484 24100483

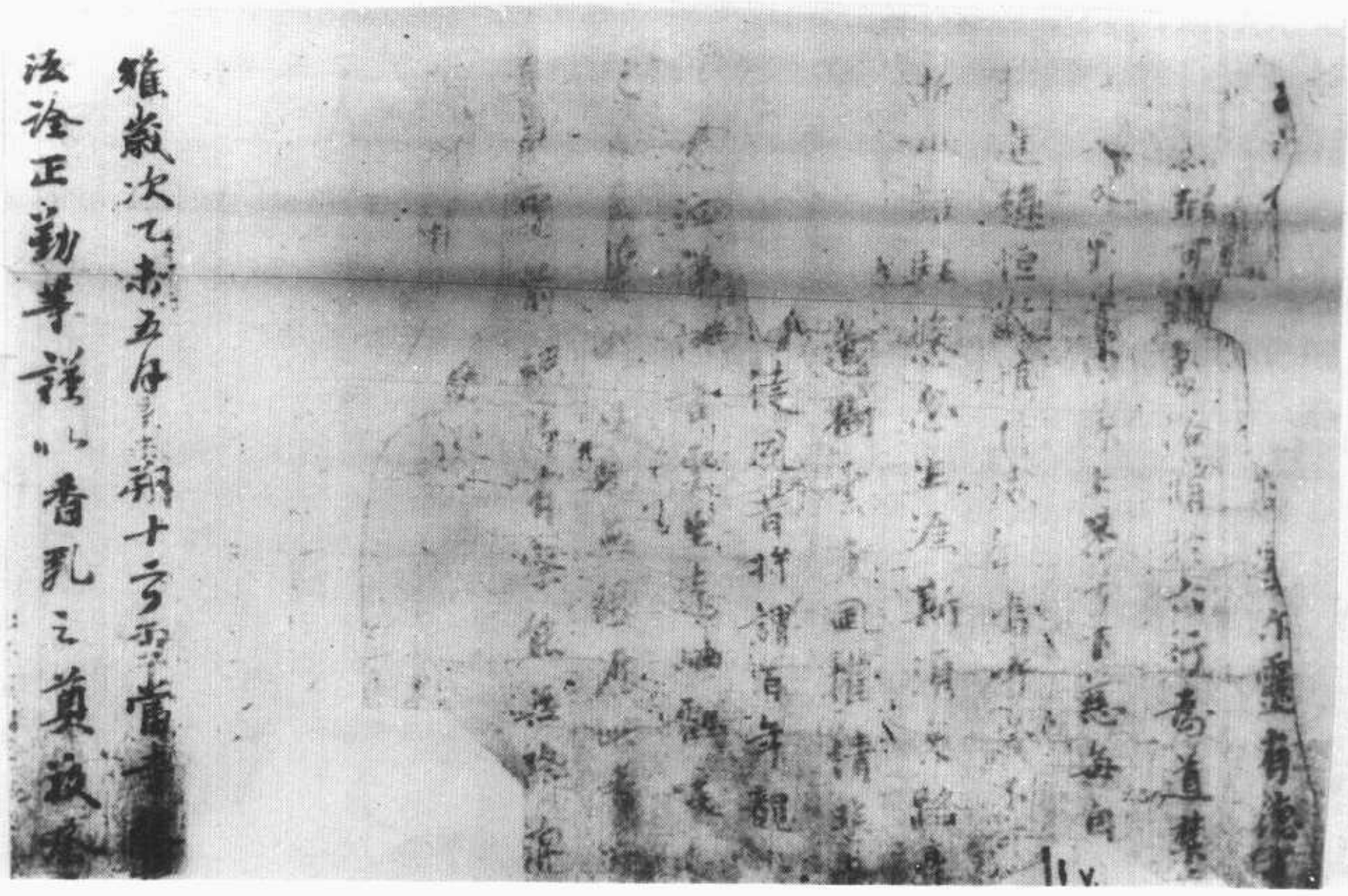
故咒光從口出有緣非无因故光非
赤白黑非色非心非有非无非因緣法
本是故諸佛子應受持應讀誦善學佛乃
說咒菩薩道之根本是大眾諸佛
本原行菩薩道之根本是大乘諸佛
說咒光從口出有緣非无因故光非
赤白黑非色非心非有非无非因緣法
本是故諸佛子應受持應讀誦善學佛乃
說咒菩薩道之根本是大乘諸佛
詳聽欲受佛咒者國王王子百官宰相六
尼十八梵六欲天龍民黃門姓男姓女如
神八部鬼神金剛神言生乃至受化人但解
法師語盡受得咒皆名第一淨者
佛告諸佛子言有十重波羅提木又若受者
薩戒不誦此咒者非菩薩非佛種子我亦如
是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
薩今學我已略說波羅提木又相貌應當
學敬心奉持



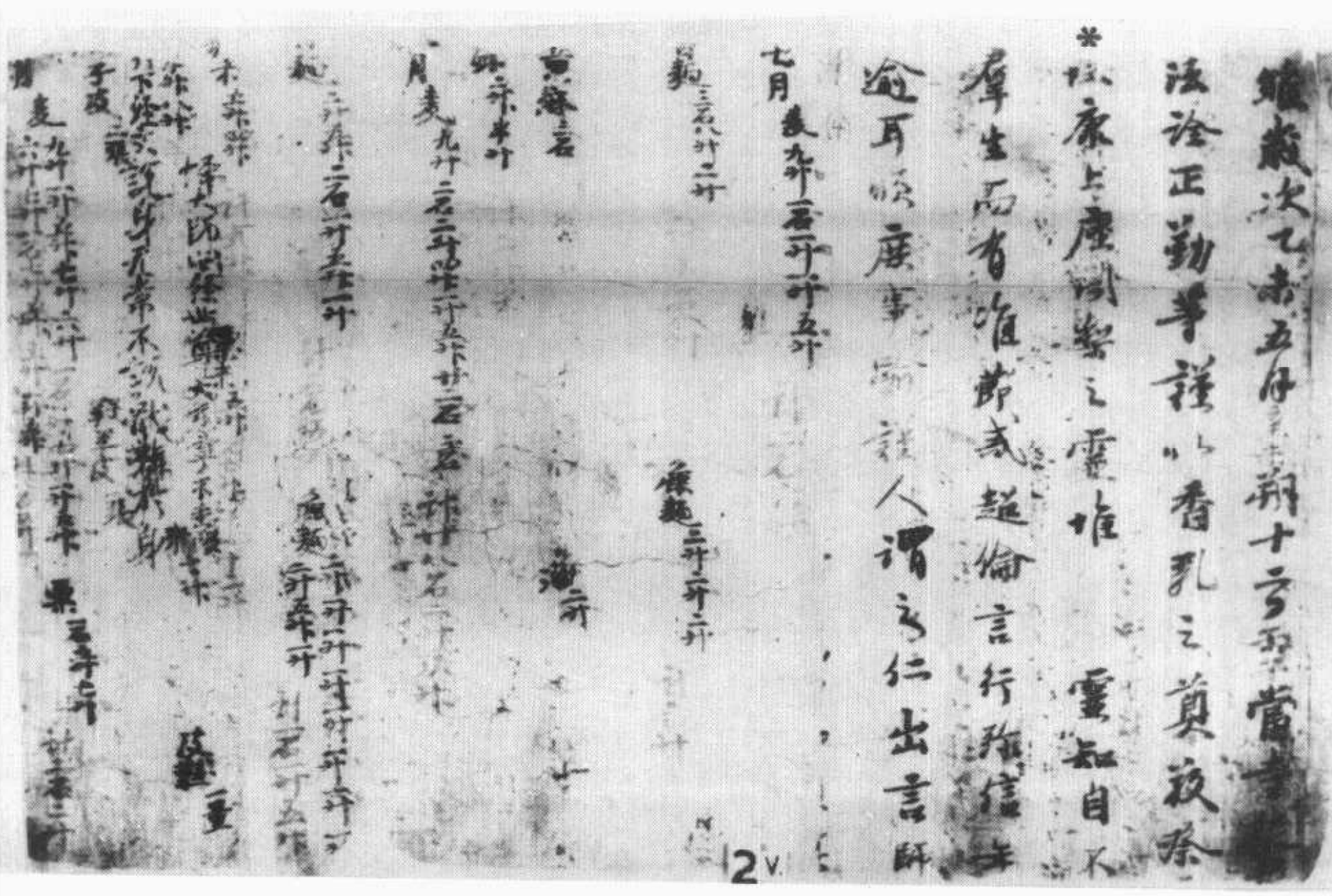


（擬）注略經詰摩維　號〇二九三斯





文座上康祭等勤正詮法僧年未乙　面背號〇二九三斯



▼ 斯三九二〇號背面　糧食賬

13v

4v

麦添領掛前野法面
同日出麦壹俵高谷酒壹
斗付部師 十二日出白麺
油持区通報 同日出麦
弁博奈参斗 十三日出白麺
五食家人食 同日出油来勝
叶治酒壹元持石長
油与志燈 十月三日出
車合勝屋 同日出
油造麩持石長掛
土食 看守院
*院正志領壹斗為牛諸付
麺両油許藤原
仕部師 十日出来壹俵
油参勝壹斗
計麦七領取
佐藤 油麺壹俵
床栗埜領参斗 麦壹
斛 油参両又就
服部

事耶奉事利利居士工師回奉事故失信或
博聞庶與智慧者為是奉事耶梵志若奉事
梵志回奉事故增益信或博聞庶與智慧者
為是奉事耶奉事利利居士工師回奉事故
增益信或博聞庶與智慧者或不應奉事
梵志彼梵志非鹿非廐亦非顧倒心无顧倒自
由自在亦如是合我曰臿墨若我奉事回奉
事故失信或博聞庶與智慧者或不應奉事
彼若我奉事回奉事故增益信或博聞庶與
智慧者我應奉事彼臿墨若奉事梵志回奉
事故失信或博聞庶與智慧者我不應奉事
彼奉事利利居士工師回奉事故失信或博
聞庶與智慧者我不應奉事彼臿墨若奉事
梵志回奉事故增益信或博聞庶與智慧者
我應奉事彼奉事利利居士工師回奉事故增
益信或博聞庶與智慧者我應奉事彼瞢瘦
歌邏梵志曰曰臿墨梵志為四種娃施設四
種自有財物為梵志施設自有財物臿利利
居士工師施設自有財物臿梵志為梵志施
施設自有財物臿梵志施設乞

S→T26 V661C14

種自有財物為梵志施設自有財物臿利利
居士工師施設自有財物者臿墨梵志為梵志
施設自有財物臿墨梵志為四種娃施設四
＊
求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢
自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如
放牛人不能看牛者則便失利如是臿墨梵
志為梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢
乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物
已則便失利臿墨梵志為利利施設自有財
物者臿墨梵志為利利施設弓箭自有財物
若利利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕
慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能
看牛者則便失利如是臿墨梵志為利利施
設弓箭自有財物若利利輕慢弓箭者則便
輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利
臿墨梵志為居士施設自有財物者臿墨梵
志為居士施設田作自有財物若居士輕慢
田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物
已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便
失利如是臿墨梵志為居士施設田作自有
財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財

W-T26 1/662 B21

已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是貿曼若忘為居士施設田作自有財物若居士輕慢自有財物已則便失利貿曼使忘為工師施設自有財物者貿曼使忘為工師設麻自有財物若居工師廷夢未者則亡

離於顛倒識　離於顛倒者彼種種心住是名此義云何種種顛倒者彼種種心住種種識六種識差別顛倒何故彼為顛倒偈言離於實念不住彼實想是故說顛倒故如來說諸心住皆為非心住者此向示現遠離心念處故此何義心住者住彼念處離彼念處故云何不住又住不動根本名異義一若如是不住是故說心住此明不住相續若斷行回是故不住示彼相續顛倒如是何以故須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得以過去未來故不可得現在心虛妄分別故不可得如是示彼心住顛倒諸識虛妄以无世離故何故依福德重說譬喻偈言佛智慧根本　非顛倒功德　以是福德根　故此說何義復有餘向說心住顛倒若如是福德亦是顛倒若是顛倒何名善法為斷此疑示現心住離顛倒福德非顛倒何以故偈言佛智慧根本故云何示現根本如經須菩提若福德有實如來則不說福德聚福德聚故此義云何明有漏福德聚是其顛倒以此福德聚是有漏故那以如來不說福德聚者耶福德聚何以故若非福德聚者如來

若福德有實如來則不說福德聚福德聚故
此義云何明有滿福德聚是其顛倒以此福
德聚是有滿故佛以如來不說福德聚又福
德聚者即福德聚佛以故若非福德聚者如來
則不說為相繫根本是故福德聚者即福德聚
須菩提於意云何可以具足諸相見不須菩
提言不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是故如來說名具足色身
須菩提若有人言如來若去若
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者元所至去元所從來故名如來
佛告須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於汝意云何是微塵
眾寧為多不須菩提言甚多世尊何以故若是微塵
眾實有者佛則不說是微塵眾所以者何佛說微塵
眾則非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相
須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩
提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應
如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相
者如來說即非法相是名法相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所
得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所
作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
是人等說如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵眾寧為多不須菩提言甚多世尊何以故
佛說微塵眾則非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相
則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
是名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不須菩提言甚多世尊何以故
是微塵眾佛說非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
是名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不須菩提言甚多世尊何以故
是微塵眾佛說非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
是名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不須菩提言甚多世尊何以故
是微塵眾佛說非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
是名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不須菩提言甚多世尊何以故
是微塵眾佛說非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

別即不得言常如是住者不應不
異故

*須菩提善男子善女人以三十大千世
界微塵眾於意云何是微塵眾寧為多不須
菩提言微微塵眾甚多世尊何以故若是微
塵眾實有者佛則不說是微塵眾何以故佛
說微塵眾則非微塵眾是故佛說微塵眾世
尊如來所說三千大千世界則非世界是故
佛說三千大千世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是
故佛說一合相佛言須菩提一合相者則是
不可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩
提若人如是言佛說我見人見眾生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不
菩提言不也世尊何以故世尊如來說我見
人見眾生見壽者見即非我見人見眾生見
壽者見是名我見人見眾生見壽者見須菩
提菩薩於一切法應如是知如是見如是信如是不住法相
何以故須菩提所言法相法相者如來說即
非法相是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩
以滿九量阿僧祇世界七寶持用布施若有

*善男子善女人發菩薩心者於此般若波羅乃至四句偈等受持讀誦為他人說其
福勝彼九量阿僧祇世界七寶持用布施何為人演說而不名
說是名為說
論曰神變童時了

終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國
土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞
是說者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌
佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩
佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大明佛寶相佛淨
光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出
廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言
汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切
諸佛所護念經舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑
羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌
山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出
廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸
佛所護念經舍利弗於汝意云何何故名一
切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善
人聞是諸佛所說名及經名者是諸善男子

S→T366　12/347 B 14

W→T366 12/348A29

廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說名及經名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法是為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去

佛說阿彌陀經一卷

▼斯三九二四號　十地疏

義起此中序義前文序上來已明地行不可說為已為淨佛教軌儀教非一若據文顯說無盡故言漸次行故帥行次第從於教誼以淨行誼往行於人說從誼興用於教此中攝化儀分軌故聲教勸地前行發於地前行教於表十地未用差別行教勸於證悟如此相勸於之為說諸大乘經所共說諸地實莫不由此從賢百人十住乃至後十地人佛地然如詮況入諸地實莫不由此從賢百人十住乃至後十地人佛地然回言於顯故下是更第雖遍於之為大令生證悟者義唯絕言然回言於顯故下說五偏所詮表之相含知義說分者也偏中有三初而偏說第三而偏勸聽行之分者勸聽第三偏所知上佛教意書略說其概意也　向曰上言地行妙絕不可說爾不軌有可說義令言義但說一分者此言有何義也　善曰下論云說者謂解釋一分者是回分借相於況伸論由不遍不可說言所攝者始從習種於上說十地中緣照智為首真證所滲惟真希起故為地智可攝二種者地前所攝於為回於地上所攝於為果分言解釋分者直詮十地教道非名相法不可直軌地上軌生脩道知於懷相說名為說忽不可審之於弁行相要住前脩相位中可於言弁雖須為勝殊相无相異然弁行法其相一准故借地前行相於況地實故言說於回分隨從分別回果知此若據音實十地中對治緣智悉是回分是可說法真證地行於之為果分又脩於十地真實教道為回詮直為果說唯回竟於非可言教則分軌可寄言弁故言說回分故上論云果物所悕是所修行所說之一切佛法者謂證智也說回軌相

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

初分校量功德品第卅之卒六　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次憍尸迦菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多時於諸有情類皆應
勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆應
天上妙善勝處復以般若波羅蜜多無量法
門巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解有善男子善女人等教
一有情令於天上妙善勝處得不退轉復以
復若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣
說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解
憍尸迦後善男子善女人等所獲功德甚多
於前復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善
男子善女人等教小千界諸有情類皆應天
上妙善勝處復以般若波羅蜜多無量法門
巧妙文義為其廣說宣示開演顯了解釋分
別義趣令其易解有善男子善女人等教一
有情令於天上妙善勝處得不退轉復以般
若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說

S→T220　5/902A14
W→　5/902B16

別義趣令其易解有善男子善女人等教一
有情令於无上正等菩提得不退轉復以般
若波羅蜜多无量法門巧妙文義為其廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解愍
尸迦復次憍尸迦譬小千界諸有情類皆善男
子善女人等教中千界諸有情類皆趣无上
正等菩提復以般若波羅蜜多无量法門巧妙
文義為其廣說宣示開演顯了解釋分別記
趣令其易解有善男子善女人等教一有
情令於无上正等菩提得不退轉復以般若

法深求幽貴不可但欲貴高於人无已時侍得
其位　欲貴必以賤為本　言必欲尊貴當以下
為本若禹稷契舜臯陶伊濟周公下白屋
為基　言必欲尊貴當以下為本基猶築墻
畢成高下不壞固後必傾危　是以侯王自
謂　孤寡喻孤獨不肖喻不能如車轂為衆輻湊
此非以賤為本乎　言侯王尊貴能以孤寡自稱
非以賤為本乎以曉人也　故數輿無
輿　致說也言人說車數之為輻為輪為轅
為軸乃成為車以喻侯王下以為基乃成為尊
譽无有名為車者故成為車以喻侯王下以為基乃
成為尊　不欲琭琭如玉硌硌如石　琭琭喻
少硌硌喻多玉少故見貴石多故見賤下欲如玉為
之則亡　弱者道之用　柔弱者道之所常用　天下萬
物生於有　天下萬物皆從天地生天地有形位故言
有　有生於无　天地神明絹飛蠕動皆從道生
道无形故言生於无此言本據於華孤藤於虛
虛滕滿盈
上士聞道勤而行之　上士聞道自勤者强力而行之
中士聞道若存若亡　中士聞道治身以長存治國
以太平放然而存之退見財色榮譽或有欲而
復亡之　下士聞道大吠之　下士貪狼多欲見道柔

中士聞道若存若亡 中士聞道治身以長存治國
以太平欲默而存之退見脣色第舉戈於情欲而
復亡之 下士聞道大笑之 下士貪狠多欲見道柔
* 弱謂之惡懼見道質朴謂之鄙隨俗大而笑之
不笑不足以為道 不為下士所笑不足名以為道
建言有之 建設也設言有道當如下句 明道若
昧 明道之人若闇昧无所見 進道若退 進取
道者若退不及 或乎也大道之人不
自別殊若多比類 上德之人若深谷不恥
垢濁 大白若辱 大潔白之人若汙辱不自章顯
廣德若不足 德行廣大之人若愚頑不足 建德
若偷 建設道德之人若可偷引使空虛 質真若渝
質朴之人若五色有渝薄 大方之人若隱使人无能指名 大象
无形 道隱无名 道潛隱使人无能指名 大象
道善貸且成 貸或也言道善能且成 天地之
就之
道生一 道始所生者一 一生二 一生陰與陽
二生三 陰陽生和清濁三氣合為天地人 三生萬物
天地人共生萬物 萬物負陰而抱陽 萬物无
不負陰而抱陽迴心而就日沖氣以為和 沖氣和
* 得以和氣若句中有藏脫中有脫草木中
有空虛與氣通故得久生 人之所惡唯孤寡不
穀而王公以為稱 孤寡不穀者不拜之名而王公
以為稱者靈諡尊法空虛和柔 故物或損之而益
損之不得推讓必還 或益之而損 夫增高者務
貪富者致患 人之所教 謂衆人所以教去務香薄
去彼取此 我亦教之 言我教衆人使去薄為弱去
剛為柔 強梁者不得其死 強梁者謂不信古
妙脩敬道德不從經教出勢任力不得其死 吾將以為
教父 父始也老子以強梁之人為教始 吾將以為教戒之始

天下之至柔馳騁天下之至堅 至柔者水也至堅
者金石也水能貫堅入則无所不通 无有入於无
間 夫无有謂道也道无形質故能出入无間通
養群生 吾是以知无為之有益 吾見道无為
和萬物自化或是以知无為之有益於人 不言
之教 法道不言師之以身 无為之益 法道无
為治身則有益精神治國則有益萬民不勞煩
天下希及之 天下之主也希能有及无為治身治國
者名與身孰親 名迫身則退 與化孰多
財多則害身 得與亡孰病 好得則病於行 甚
愛必大費 甚愛色者貴精神甚愛財者遇鄙

天下希及之 天下之主也希能有及之為治身治
者名與身孰親 名重於身則是 身與貨多
財多則害身 得與亡孰病 好得利病於行 是
愛必大費 基愛者費精神其愛財者過稱
惡所受者少所亡者多故言大費多藏必厚亡
生多藏於府庫死多藏於墓生有攻劫之憂
死有掘塚探抴之患 知足之不辱 知止之不絕
去欲不辱於於身 知可止則止財利不
累於身聲色不亂於耳目則終身不危殆
可以長久 人能知心知足則福祿在己治身者神不
勞治國者民不擾故可長久 大成若缺 大成者
謂道德大成之君若缺者滅名藏譽如缺缺不備
其用不敝 其用心如是則無 敝盡時
大滿若沖 謂道德大盈滿之君也如沖
者貴不敢驕富不敢奢 其用不窮 其用心如是
則无窮盡 大直若屈 大直謂很道法度正直
如一如屈者不與俗人爭如可屈折 大巧若拙
大巧者謂多才術如拙者不敢見其能 大辯若訥
大辯者言知无趕如訥者无口舜 躁勝寒
躁勝也春夏陽氣躁疾於上万物感大極則寒則
寒零死落亡言人不當到躁 靜勝熱 秋冬萬物
靜於黃泉之下極則熱者主之源 清靜為天下正

能清能靜 身與化俱

*

古兵甲不用却走馬以糞農田治身者却陽精以
糞其身 天下无道 却走馬生於郊
戰伐不止戎馬生於郊境之上久不還 罪莫大
於可欲 好色溫 禍莫大於不知足 咎莫
自禁也 吝莫大於欲得 欲得人物利且貪
故知足之足 守真根 常足矣 无欲心
天下 聖人不出戶以知天下者以己身知人身己
家知人家所以見天下矣 不闚牖以見天道
天道與人道同天人相通精氣相貫人君清
靜天氣自至君多欲天氣煩濁吉凶利害皆
由於己 其出彌遠其知彌少 謂去其家觀
人家去其身觀人身所觀益遠所見益少
是以聖人不行而知 聖人不上天不入淵能知
天下者以心知之 下見而名 上好道下好德上
好武下好力聖人原小知大察內知外
上无所為則下无事家給人足萬物自化就
為學日益 學謂政教礼樂之學日益有情
欲文飾日以益多 為道日損 道謂自然之道日
損者情欲文飾日以消損 損之又損之
損之所以漸去之 以至於无為 皆陷無
道 謂人主有道 却走馬以糞 糞者糞田也治

欲之師也以益多　為道日損　損而無為　無為而無不為　情欲斷絕德與道合則
損者情欲之師　損之又損之　損情欲之
損之所以漸去之　以至於毛焉　皆佔如要兒无
所造為　无為而无下弗為　情欲斷絕德與道合則
无所不施无所不為　取天下常以无事　取治善
天下當常以无事不當煩勞　及其有事不足
以取天下　及其好有事則政教煩民不安故不
足以治天下　聖人无常心　聖人重改更責因循名
自无心　以百姓心為心　百姓心之所便聖人因而從
之　善者善之　百姓雖有不善者聖人化之
不善者吾亦善之　百姓皆善之
使為善　得善矣　百姓為信者聖人因而信之　不信者吾亦信之
百姓為不信者聖人化之使為信　得信矣　百姓得化
聖人為信　聖人在天下怵怵　百姓得化
怵怵皆貴不敢指　為天下渾其心　言聖
人為天下百姓事　注用心　百姓皆注其耳目
目為聖人視聽
愛念百姓如孩兒　未子長養之而不責望

其報　出生入死　出生涌情欲出於五力死之地
靜故生入死謂情欲入於刻肌刻骨神或
故死　生之徒十有三死之徒十有三言
生死之類各有十三謂九竅四肢異生也目
不妄視耳不妄聽鼻不妄香舌不妄言
味手不妄持足不妄行精不妄泄其死也又
此人之生動皆之死地十有三人之求
生動作又之十三死地　夫何故其
故動之死地　以其生生之厚　言人所以
動之死地者以其求生活之事太厚適
所天妄行失紀　蓋聞善攝生者　謂養
也　陸行不遇兕虎　自然遠避害不干也
入軍不被甲兵　不好戰以殺人　兕虎得化
投其角虎无所措其爪兵无所容其刃
養生之人兕虎无由傷兵刃无從加夫
何故哉　問兕虎甲何故下害之　以
地　以其不犯十三之死地　言神皆護
之此物不敢害

道生之　道生萬物　德畜之　德一也一
主布元和畜養之　物形之　一元万物作寒暑之勢以成之
形像　器成之　一元万物作寒暑之勢以成之
是以萬物莫不尊道而貴德　道德
生死之類各有十三謂九竅四其生也日

形像 勢成之 一為万物作寒暑之勢以成之

是以萬物莫不尊道而貴德 道德

* 可為万物元不盡驚動而萬物之 道之

尊德之貴夫莫之命而常自然 道一不命

旨萬物而常自然應之如影響 故道生

之德畜之長之成之熟之養之覆之

道之於万物非但生之而已乃復長養

民熟覆育全其性命人君治國身亦當如

之 生而不有 道生萬物不有所取為

利 為而不恃 道所施為不恃其報

長而不宰 道長養万物不宰割以為器

用 是謂玄德 道之所行恩德玄闇不可

得見

天下有始 始道也 以為天下母 道為天下

万物母也 既得其母以知其子 子一也

既得道已當復知一 既知其子復守其母

已知一當復守道反元為 沒身不殆

不危殆 塞其兌 閉其門 門口也使不妄視 閉

其門 門口也使不妄視 閉

當塞目不妄視閉口不妄言 終身不勤

苦閉其兌 閉目視情欲 濟其事 益

也 益情欲之事 終身不救 禍亂成也

見小曰明 萌芽未動禍亂未見為小

* 照欲 惆見為明 守柔曰強 守柔弱曰乙

強大 用其光 用其目光於外視時世之

利害復歸其明 當復反其光明於內无使

精神泄 无遺身殃 內視存神不為漏失 是謂

習常 人能行此是謂習從常道

使我介然有知行於大道 老子疾時王不行大

道故設此言使我介然 有知於政事我則行

於大道唯施是畏 唯獨也獨

畏有所施為失道意欲貴善恐偽善生欲信惡

恐作惡起 大道甚夷哉平易也 而民好徑

徑耶不平正也大道甚平易而民好從邪徑 朝甚

除 高臺榭宮室於 田甚蕪農事廢不耕治

倉甚虛 五穀傷國无儲 服文綵 好飾偽貴末華

帶利劒 飽到強武且奢 饕飲食財貨有餘

多嗜欲无三時 是謂盜夸 百姓不足而君有餘者是

猶劫盜以為服 服持行夸人不知夸死家破亂賊并

隨之 非道也哉 人君所行如是此非道也復言也哉

者痛傷之辭 善建者不拔 建立也善

立國者不可得引而拔之 善抱者不脫

神者終不可解脫 子孫以祭祀不輟

脩道如是則長生不死世世以久祭祀先

祖元有窮時

修之於身其德乃真 脩道於身

玄天也人能行此上事是謂與天同道 故不可得而親 不可得而疏 不可得而利 不可得而害 不可得而貴 不可得而賤 故為天下貴 其德如此天子 不得匿諸侯不得屈與世沈浮容身避害故為天下貴 以正之國至有國 以奇用兵 以无事取天下 吾何以知其然哉以此 此今也老子言我何以知天意哉以今日所見知之 天下多忌諱而民彌貧 天下謂人主也忌諱者防禁也令煩則 奸生禁多則下詐相船故貧 民多利器國家滋昏 利器者權也民多權則視者眩於目聽者惑於耳上下不親故國家昏親亂 人多技巧奇物滋起 人謂人君百里諸侯也多知技巧刻畫官觀服緣章服奇物滋起下則化上飾金銀玉文繡珠色日已滋起 法物滋章賊盜多有 法物好物彌好之物滋生章明則農事廢飢寒盜至故盜賊多有 故聖人云 謂下事改作而民自化 聖人言我無事而民自化 我好靜而民自正 聖人言我欲而民自朴 我常无欲心去華文徹邪民則返我為質朴 其政悶悶 其政教寬大悶悶昧昧似若不明 其民醇醇 政教寬大故民醇醇富厚相親睦 其政察察 其政教急疾言吏於口聽斷於耳 其民缺缺 政教急民无聊生故缺缺日以蹙薄 福多福之所倚 倚回也夫福回禍而生人能遭禍悔過責己修善行道則禍去福來福兮禍之所伏 禍伏也於福中人得福而驕恣則福去禍來 孰知其極 孰知其極 禍福更相生誰能知其窮極時 其无正 无不也謂人君不正其身其无國也 正復為奇 正復為奇詐也人君不正下雖正復化上為詐 善復為妖 善人皆復化上為詐詳 人之迷其日固久 言人君迷惑其失以來其日固久 是以聖方而不割 聖人行方正者欲以準下不以割截人 廉而不劌 人聖廉清欲以化民不以傷害人劌不觸清已以審人 直而不肆 直而不肆了肆申也聖人

不害　人聖廣清淨以化民不以傷害人則

*

非其鬼不神　非其鬼不神　其鬼非不神　其神不傷人　非其神不傷人　非其鬼不神　其鬼非不神　其神不傷人　其鬼非不神　其神不傷人　非其鬼不神　其神不傷人　非其鬼不神　其神不傷人　非其鬼

道者萬物之奧　奧藏也言道爲萬物之藏无所
不容　善人之寶　善人之道爲寶貴不敢違

＊不善人之所保　言古不善人之所保倚遵
途急猶知自海界下　美言可以市　美言者可
以於市交易而遠不相宜善言美語求者
疾欲得貴者欲宗集　尊行可以加人　如別也
人有尊貴之行可以自別異於凡人未足以尊道
人之不善何棄之有　人雖不善當以道化之
蓋三皇之前无有棄民德化淳　故立天子置
三公　欲使教化不善人　雖有拱壁以先駟馬
不如坐進道　雖有美璧先駟馬而至不如坐進
此道　古之所以貴此道者何不曰求以得
古之所以貴此道者不曰違行求索近得之
於身　有罪以免耶　言罪言遭亂世閉君妄行
刑誅終道則可以解死免於衆耶　故爲天下貴
道德洞達无不覆濟全身治國　悟然无爲
可爲天下貴　爲无爲　因成循故无所造爲
事无事　豫設備除煩省事　味无味　深思遠慮
味道意　大小多少　陳其惡令致大反小欲多
反少自然之道　報怨以德　修道行善絕禍於未
生　圖難於其易　欲圖難事當於易時未及成
爲大於其細　欲爲大事必作於細禍起小來
天下難事必作於易天下大事必作於細是以
聖人終不爲大　故能成其大

＊
天下共歸之　夫輕諾必寡信　不重言　多易必
多難　不慎患　是以聖人猶難之　聖人曲作巢
事猶猶進退重難之欲塞其源　故終无難
聖人終身无患難之事由此君深　其安易持
治身治國安靜者易守持　其未兆易謀
情欲稠密未有形兆時易謀心　其脆易破
稠亂未動於朝情欲未見於色如脆弱易破
豫塞其端　治之於未亂　治身治國當於未
亂之時當豫閉其門　合抱之木生於豪末
從小成大　九層之臺起於累土　行出於足下
千里之行始於足下　從近至遠　爲者敗之
有爲於事廢於自然有爲於仁有
爲於色廢於精神　執者失之　執則遇患執
道全身堅持不得推讓交遷
无敗　聖人不爲華文不爲色利不爲殘害故无壞
敗　无執故无失　聖人有德以教愚有財以與
貧无所執藏故无所失於人　民之從事常於幾
成而敗之　從爲也民人爲事常於其功德業成而

賊 元德故元失
貨元所執藏故
人心賊之 然
今仁政合者參
事 以合如始不
欲 聖人欲人所不
飾聖人欲貴非人
行之貴 聖人不
學不學 聖人學
自然人學治世聖
之所過 衆人學
之者使文本 以
欲人輔助万物自
以論不敢有所造
新古之善以道
道德教民使質
民之所以難治者
之職 使智慧之
稱為國之賊 不
之人知國之政事
上下相親君臣
兩者兼得式 兩
者為賊不智者
武 常知楷式
能知治身治國
玄德深矣遠矣
遠不可極 與
異萬物欲益
玄德與万物
江海所以能
江海以界下
能為百谷王
聖人欲上民
海處無靈
後也 先人
聖人在民上
以為重 處前
明被後民
下樂推而
乎故天下
非以其不
與人爭之
人皆多有
謂我大似

非以其不爭 天下莫能與之爭 言
與人爭之所致 故天下莫能與之爭 言
人皆爭有為 无有與吾爭无為者 天下皆
謂我大似不肖 老子言天下皆謂我德
大獨名德大者為身害 若肖久矣 肖善
別无所利 我不賤人而自貴 若肖久矣 肖善
也謂辯慧若大智慧之人身高自貴行察察
之政所從來久其細也 言辯慧者唯如小人
也非長者矣 夫我有三寶持而保之 老子
言我有三寶抱持而保倚之 一曰慈 愛百
姓若赤子 二曰儉 賦斂若取之於己 三曰不
敢為天下先 執謙退不為唱始 故能勇
敢為天下先 執謙退不為唱始 故能勇
以慈仁故能勇於忠孝 儉故能廣 天子身
能躬儉故民用日廣 不敢為天下先 不敢為天
百姓 故能成器成長 謂得道人我能為道人長
令舍其慈且勇 令世人舍其慈仁但為勇武
舍儉且廣 舍其儉約但奢泰 舍後且先
舍其後己但為人先 死矣 所行如此動入死道
夫慈以戰則勝以守則固 夫慈仁者百姓
親附并心一意故以戰則勝歌以守衛則堅固 天
將救助善人必與慈仁之性使自營助 古之善為
士者不武 言貴道德不好武力 善戰者不怒
善以道戰者禁耶於勾心絕稱於未萌无形誅
怒 善勝敵者不與 善以道勝敵者附近以仁業
遠以德不與敵戰而敵自服 善用人者為下 善
用人自輔佐者常為人執謙下 是謂不爭之德
謂上為之下也是乃下與人爭鬪之道德
是謂用人之力 能身為人下者是謂用人臣
之力 是謂配天 能行此者德配天也
古之極 是乃古之極的要道 用兵有言
陳用兵之道老子該時用兵敘記已說其義
吾不敢為主 主先也我不敢先舉兵而為客
客者和而不唱用兵當承天而後動 不敢進寸而退
天 假人境界利人財寶為進開門掌城為退
是謂行无行 彼美不必為是謂行无行
之不行執 攘无臂 大怒若无敵可讓仍無敵
雖欲仍引之心若无敵可仍引 執无兵 雖欲執治
之若无兵可持用何者傷彼之民无辜罪於
天違无道之君隱忍也 禍莫大於輕敵 夫禍之
亂皆莫大於輕敵敵家侵乘不休輕戰貪財
輕敵則氣士喜實 氣近也實身貪財也輕敵敵家近
重於身 故抗兵相加 而敵戰也 哀者勝矣 哀者勝矣
哀者慈人士卒不逃於死 吾言甚易知甚易行
老子言吾所言省而易知約而易行 天下莫能

輕敵則喪亡吾寶　喪亡也寶寺也輕敵故家道
亡於寺　或挑兵相加　而敵戰也　哀者勝矣
哀者憑人之幸下述於死　吾言甚易知甚易行
老子言吾所言者而易知約而易行　天下莫能
知莫能行　天下人悉素務好到逞　言有宗事有君
我所言有宗祖根本事有君臣上下世人不知者
非我之无德心與我又　夫唯无知是以不我知　人
唯世人也是我德之閒不見於外窮微玅故无知
知我者希則我者貴矣　希少也唯達道者乃
能知我故為貴矣　是以聖人被褐懷玉　被褐者
薄外陳玉者厚內匿寶藏德不以示人　知不知上
知道言不知是乃德之上　不知知病　不知道言知是
乃德之病　夫唯病病是以不病　夫唯能病者聚人
有猛知之病是以不自病　聖人不病以其病病　聖人
凡此猛知之病者以其常善衆人有此病　是以不病
以此非人也故不自病夫聖人懷通達之智託於不
者欲使天下質朴忠正各守純性小人不知道意
和妄行猛知之事以自顯著以傷精神滅壽消年
民不畏威則大威至矣　威害也人不畏小害則
大害至大害者諸死亡畏之者當愛精養神順
地永天　无狹其所居　謂心居神當寬柔不害急
狹　无厭其所生　人所以生者以有精神精神託空
虛喜清靜飲食不節忽道念色耶倆滿腹毒
代斗厭神　夫唯不厭是以不厭　夫唯
是以聖人自知　自知己之得失　不自見
德美於外藏之於內　自愛　自愛其身以佛精氣
不自貴　不自貴高榮名於世　故去彼取此
去彼自見自貴取此自知自愛　勇於敢則殺　勇
敢有為則殺其身　勇於不敢則活　勇於不敢有
為則活其身　此兩者　謂敢興不敢　或利或害
活身為利殺身為害　天之所惡　惡有為也　孰知
其故　誰能知天意之故而不犯之　是以聖人猶難
之言聖人之明德猶難於勇敢況凡聖人之德欲行
之乎　天之道不爭而善勝　天不與人爭貴賤而人皆
畏之　不言而善應　天不言万物自動以應時
不召而自來　天不呼召万物皆負陰而向陽
繟然而善謀　繟寬也天道雖寬博善謀慮人事
備善備行惡各豕其報　天網恢恢疏而不失　天所
罩網恢恢甚大雖疏遠可察人善惡凡有所失
民不畏死　治國者刑罰酷深民凡厭生故不畏死
治身者嗜欲傷神貪財殺身民不知畏之　奈何以
死懼之　人君不覺其刑罰殺民去情欲奈何以
刑法以死懼之　若使民常畏死　當除己之所殘賊
殺民去利欲　而為奇者善執得而殺之執殺矣

死罪之 人君不先其刑罰教民去情欲奈何
刑法以死罪之 若使民常畏死 當除己之所殘賊
教民去利欲 而為奇者番執得而殺之孰敢矣
以道教化而民不從又為奇巧為惡王法吾執得而殺
之誰敢有犯者老子傷時王不先道德化之而先刑
罰 常有司殺者 司殺者天也高臨下司察人過
天網恢恢踈而不失者是 夫代司殺者是謂代大匠
劉 天道至明司殺有常猶春生夏長秋成冬藏
升均運移以節度行之人君欲代殺之是猶拙夫代
大匠斲木勞而无功 夫代大匠希有不傷其手

人君行刑罰猶拙夫代大匠斲木則方圓不得
其理遂自傷代天殺者失紀綱遂受其咎 民之
飢以其上食稅之多 人民所以飢 是以飢
稅食下太多 是以飢 是以民皆化上為貪殺道
違德故飢 民之難治以其上之有為 民之不
可治者以其君上多欲好有為 是以難治 是以其
民化上有為情偽難治 人之輕死以其求生之厚
人民所以輕犯死者以其求生活之道太厚貪利以自
危 是以輕死 是以求生太厚之故輕入死地
夫唯无以生為者是賢於貴生 夫唯獨无以生為

*

匪諸臭不得使則賢於貴生 人之生也柔弱
人生含和氣抱精神故柔弱 其死也堅強 人死
和氣竭精神去故堅強 萬物草木之生也柔脆
和柔存 其死也枯槁 和氣去 故堅強者死之徒
柔弱者生之徒 以其上二事觀知之和堅強者死
柔弱者生 是以兵強則不勝 強大之兵難興樂
殺奉流恐絕衆弱為一強故不勝 木強則兵 木強
大者枝葉共生其上 故強大處下柔弱處上
興物進功大木處下小木在上天道卻強狀弱自
然之功 天之道其猶張弓乎 天道開昧舉物
舉下損強益弱天之道 天之道損有餘而補不足
頻以為喻 高者抑之下者舉之有餘者損之不足
天道損有餘而益謙常以中和為上也 人道
則不然 人道則與天道反 損不足以奉有餘
世俗之人損貧以奉富奪弱以益強 孰能有餘
以奉天下唯有道者 言誰能居有餘之位自省
奢稽以奉天下不足者乎唯有道之君能行之
是以聖人為而不恃 聖人為德施不望其報
功成而不處 功成事就不處其位 其不欲見賢

不欲使人知己之賢還功不居榮名畏天損有餘
•天下柔弱莫過於水 圖中則圓方中則方棄之則
亡決之則行 而攻堅強者莫之能勝 水能漂陵
壞山摩鐵消銅莫能勝水而成功

人之生也柔弱
其死也堅強 人死
人生含和氣抱精神故柔弱 萬物草木之生也柔脆

不欲使人知己之賢美 打下君第名思天損有餘

●天下柔弱莫過於水 國中則國方中則方圓之則圓

必決之則行 而攻堅強者莫之能勝 水能衝陵

堤山摩鐵消銅莫能勝水而成功 其无以易之

＊ 天攻堅強者无以易於水 物之勝強 水能

滅火陰能消陽 柔之勝剛 舌柔齒剛 先舌之

天下莫不知 知柔弱者久長剛強者折傷 莫

能行 恥論界好強梁 故聖人言云 謂下事

受國之垢是謂社稷主 人君能受國之垢沼者君

江海不逆小流則能長保社稷為一國君之主

忠國不祥是謂天下王 君能引過自與代民受

不祥之咎則可以王有天下 正言若反 此乃正

宜之言世人不知以為反言 和大怨 殺人者死傷

人者刑以相和報 必有餘怨 任刑者失人情必

有餘怨及於良民 安可以為善 言一人呼唱則

失天心安可以和怨為善 是以聖人執左契

古者聖人執左契合符信无文書法律則契合符以

為信 而不責於人 但執契之信不責人以事

有德司契 有德之君司察契信而已 无德司徹

无德之君背其契信司人所失 天道无親常與

善人 人道无有親疏唯與善人則與司契者

●小國寡民 聖人雖治大國猶以為小儉約不奢泰

民雖衆猶若寡少下敢勞

有部曲什伯貴賤不相假暴 使有什伯 使民各

＊ 呂謂農人之器而不用者不徵呂奪民良時 使

民重死 君能為民興利除害各得其所則使民

重死而貪生 而不遠徙 政令不煩則民安其業

故不遠遷徙以離其患 雖有舟輿无所乘之

清靜无為不作煩華不好出入遊娛 雖有甲

兵无所陳之 无忿惡於天下 使民復結繩而

用之 言文質信无歎 甘其食 甘其以聚食不重食

百姓 美其服 美其惡衣不貴五色 安若其

其俗樂其俗 樂其質

相去近也 民至老死不相往來 雖狗之聲相聞

信言不美 信言者如其實不美者扑且質

美言不信 美言者夸華餘不信者飾偽多

知者不博 博者多見聞不知者失要真

聖人不積 聖人雖治大國猶以為小儉約不奢泰

民唯衆猶若寡少下敢勞 使有什伯 使民各

有部曲什伯貴賤不相假暴 人之器而不用

＊ 呂謂農人之器而不用者不徵呂奪民良時 使

民重死 君能為民興利除害各得其所則使民

重死而貪生 而不遠徙 政令不煩則民安其業

故不遠遷徙以離其患 雖有舟輿无所乘之

清靜无為不作煩華不好出入遊娛 雖有甲

兵无所陳之 无忿惡於天下 使民復結繩而

用之 言文質信无歎 甘其食 甘其以聚食不重食

百姓 美其服 美其惡衣不貴五色 安若其

其俗樂其俗 樂其質

相去近也 民至老死不相往來 雖狗之聲相聞

信言不美 信言者如其實不美者扑且質

美言不信 美言者夸華餘不信者飾偽多

知者不博 博者多見聞不知者失要真

聖人不積 聖人雖治大國猶以為小儉約不奢泰

民唯衆猶若寡少下敢勞 使有什伯 使民各

有部曲什伯貴賤不相假暴 人之器而不用

＊ 呂謂農人之器而不用者不徵呂奪民良時 使

民重死 君能為民興利除害各得其所則使民

重死而貪生 而不遠徙 政令不煩則民安其業

故不遠遷徙以離其患 雖有舟輿无所乘之

清靜无為不作煩華不好出入遊娛 雖有甲

兵无所陳之 无忿惡於天下 使民復結繩而

用之 言文質信无歎 甘其食 甘其以聚食不重食

百姓 美其服 美其惡衣不貴五色 安若其

其俗樂其俗 樂其質

相去近也 民至老死不相往來 雖狗之聲相聞

信言不美 信言者如其實不美者扑且質

美言不信 美言者夸華餘不信者飾偽多

知者不博 博者多見聞不知者失要真

聖人不積 聖人雖治大國猶以為小儉約不奢泰

民唯衆猶若寡少下敢勞 使有什伯 使民各

有部曲什伯貴賤不相假暴 人之器而不用

＊ 呂謂農人之器而不用者不徵呂奪民良時 使

民重死 君能為民興利除害各得其所則使民

重死而貪生 而不遠徙 政令不煩則民安其業

故不遠遷徙以離其患 雖有舟輿无所乘之

清靜无為不作煩華不好出入遊娛 雖有甲

兵无所陳之 无忿惡於天下 使民復結繩而

用之 言文質信无歎 甘其食 甘其以聚食不重食

百姓 美其服 美其惡衣不貴五色 安若其

其俗樂其俗 樂其質

相去近也 民至老死不相往來 雖狗之聲相聞

信言不美 信言者如其實不美者扑且質

美言不信 美言者夸華餘不信者飾偽多

知者不博 博者多見聞不知者失要真

聖人不積 聖人雖治大國猶以為小儉約不奢泰

民唯衆猶若寡少下敢勞 使有什伯 使民各

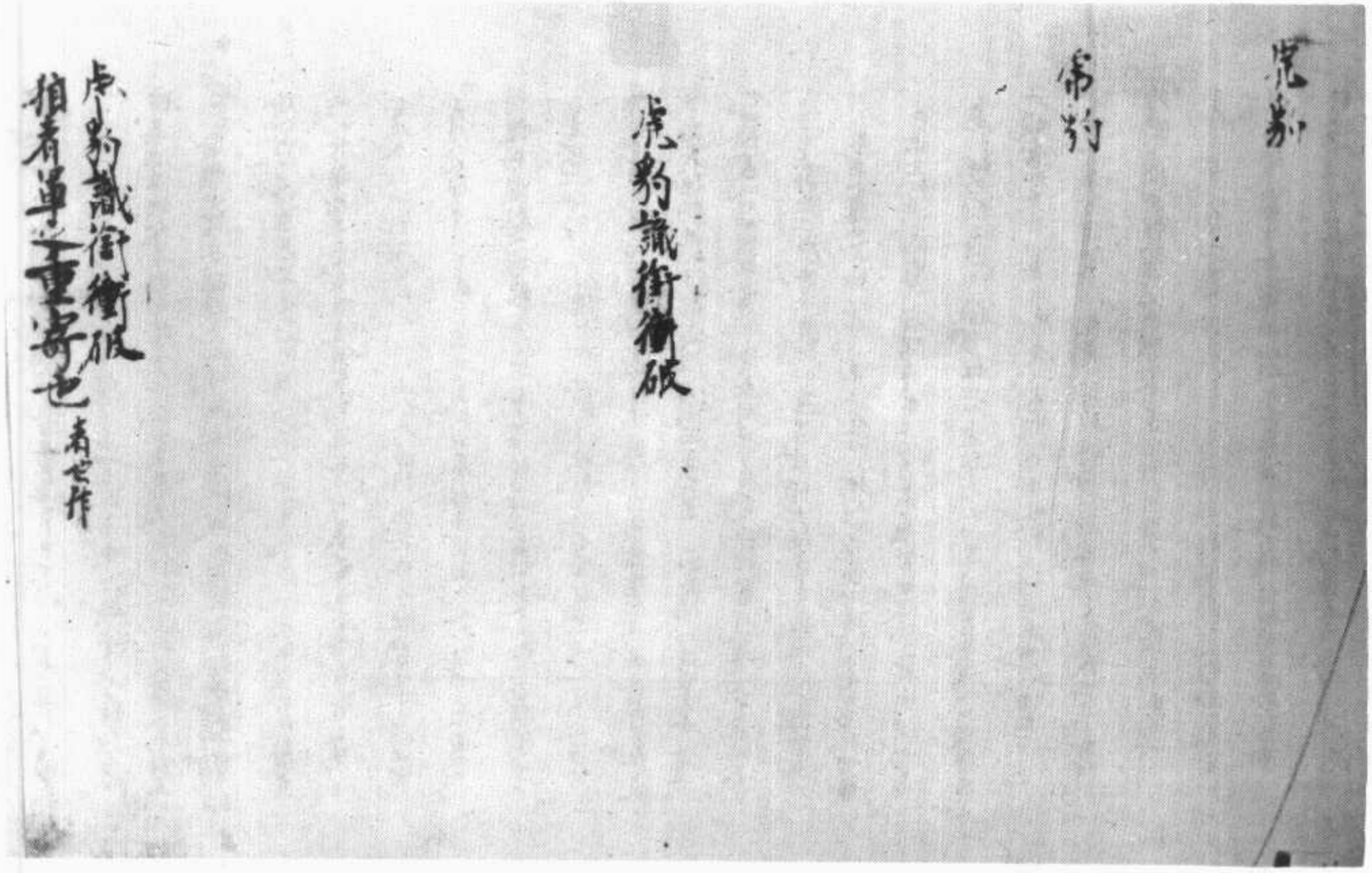
有部曲什伯貴賤不相假暴 人之器而不用

時者不知　時者多見聞不知者失要矣

聖主　聖人不積財聖人推不德不積財以與人　既以與人己愈有

*　己愈有德　既以與人己愈多　既以財貨與人財益多如日月之光元有盡時　天之道利而不害　天生萬物愛育之令長大元傷害　聖人之道爲而不爭　聖人法天元所施爲化成事就不與下爭功名故能全其聖功

老子德經下　河上公章句



起文殊師利言居士此室何以空无侍者
摩詰言諸佛國土亦復空耳後皆空又問何
答曰以空空又問空何用空答曰以无分別空
故空又問空可分別耶答曰分別空又問空
當於何求答曰當於六十二見中求又問
六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫
中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一
切衆生心行中求又仁所問何无侍者一切
衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔
樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見
菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所疾
為何等相維摩詰言我病无形不可見又問
此病身合耶心合耶答曰非身合身相離故
亦非心合心如幻故又問地大水大火大風大
於此四大何大之病答曰是病非地大亦
不離地大水大火大風大亦復如是而衆生
病從四大起以其有病是故我病今時文殊
師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩
薩維摩詰言說身无常不說厭離於身說身
有苦不說樂於涅槃說身无我而說教導衆
生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪而不
說入於過去以已之疾愍於彼疾當識宿世
无數劫苦當念饒益一切衆生憶所脩福念
於淨命勿生憂惚常起精進當作醫王療治
衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜
文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆
從前世妄想顛倒諸煩惚生无有實法誰受
病者所以者何四大合故假名為身四大无
主身亦无我又此病起皆由著我是故於我
不應生著既知病本即除我想及衆生想當
起法想應作是念但以衆法合成此身起唯
法起滅唯法滅又此法者各不相知起時不
言我起滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅法
想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者即
是大患我應離之云何為離離我我所云何
離我我所謂離二法云何離二法謂不念內
外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃等
所以者何我及涅槃此二皆空以何為空但
以名字故空如此二法无決定性得是平等
无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩

S→T475 14/548 B28

外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃等
所以者何我及涅槃此二皆空以何為空但
以名字故空如此二法无决定性得是平等
无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩
以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而
取證也設身有善念惡趣衆生起大悲心我
既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不
除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀
緣從有攀緣則為病本何所攀緣謂之三界
云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣
何謂无所得謂二見何謂二見謂內見外見
是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其
心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已
所脩治為无惠利譬如賊來乃可為喻如是
兼除老病死者菩薩之謂也彼有衆生病亦非
須作是念如我此病非真非有衆生病亦非
真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲
即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而
起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能
離此无有疲厭在在所生不為愛見之所覆
也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說
若自有縛能解彼縛斯有是處若自无縛能
解彼縛斯有是處是故菩薩不應貪著

也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說
若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛能
解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂
縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是
菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧方
便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩
以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无
作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有
方便慧解謂不以愛見莊嚴佛土成就衆生
於空无相无作法中以自調伏而不疲癈是
名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住
貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本是名
无慧方便縛何謂有慧方便解文殊師
多羅三藐三菩提是名有慧方便解文殊師
利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身无
常苦空非我是名為慧雖身有疾常在生死
饒益一切而不癈惓是名方便又復觀身身
不離病病不離身是身非新非故是名
為慧設身有疾而不永滅是名方便文殊師
利有疾菩薩應如是調伏其心不任其中亦
復不住不調伏心所以者何若住不調伏心
是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不應住何

利育疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦
須不住不調伏心所以者何若住不調伏心
是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩
不當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩
行住於生死不為汙行住於涅槃不永滅度
是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非
垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降衆
魔是菩薩行求一切智无非時求是菩薩行
雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀
十二緣起而入諸邪見是菩薩行攝一切
衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離而不依
身心盡是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空而現
受身是菩薩行雖行无起而起一切善行是
菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數
法是菩薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行
雖行四无量心而不貪著生於梵世是菩薩
行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩
行雖行四念處而不非身受心法是菩
薩行雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩
行雖行四如意足而得自在神通是菩薩行
雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行

菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩
行雖行四如意足而得自在神通是菩薩行
雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行
雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行七
覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八聖
道而樂行无量佛道是菩薩行雖行止觀助
道之法而不畢竟隨於寂滅是菩薩行雖現降衆
魔而示諸外道是菩薩行雖觀諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩
行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩
薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現其
身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空而現
種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉于法
輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行
說是語時文殊師利所將大衆其中八千天
子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

爾時舍利弗見此室中无有牀坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來求牀
坐邪舍利弗言我為法來非為牀坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法

言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況祿坐
夫求法者非有色受想行識之求非有眾入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒時
長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千
万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度世六
恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥燈
王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子
座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子
座高廣嚴淨来入維摩詰室諸菩薩大弟子
輝梵四天王等昔所未見其室廣博悉皆容
三万二千師子座无所妨閡於毗耶離城及
閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維
摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人
俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩薩即
自變形為四万二千由旬坐師子座諸新發
意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語
舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣
吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須弥燈王
如来作礼便得坐於是新發意菩薩及大
弟子即為須弥燈王如来作礼便得坐師子
座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容
受此高廣之座於毗耶離城无所妨閡又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神
宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩
薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者
以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥山

薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者
以須彌之高廣內芥子中无所增減須彌山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
已之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一
毛孔不嬈魚鼈龜鼉龜水性之屬而彼大海本
相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之
所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可
思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家
輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆
生不覺不知己之所往又須還置本處都不
使人有往來相而此世界本相如故又舍利
弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演
七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆
生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為
七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可
思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在
一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右
掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍
利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛
孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於
一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸
風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木

利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛
孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於
一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸
風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木
亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火
內於腹中火事如故而不為害又於下方過
恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方
過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗葉而
无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能
以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞
身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或
現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下
音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我
之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中
普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議
解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉
聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂
舍利弗辟如有人於盲者前現衆色像非彼
所見一切聲聞是不可思議解脫法門不
能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨
多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於
此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應歸泣聲震三千大千世界一

多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於
此大乘已如敗種一切聲聞是不可思議
解脫法門皆應歸泣聲震三千大千世界一
＊切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解
不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大
迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢鳥馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍鳥雙騎非驢所
能是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之
門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
＊衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界如燋穀芽如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如
女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者
受身如无因之火菩薩觀衆生為若此文殊
師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰
言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯
法是即真實慈也行等慈无所生故行不
熱慈无煩惚故行等之慈等三世故行无諍
慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞
畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈
諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢
慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如来慈
得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈
回得故行菩提慈等一味故行无比慈斷諸

慈破結賊故行菩薩慈要衆盡敬行如来慈
得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无
回得故行菩提慈等一味故行无比慈斷諸
愛故行大悲慈道以大乘故行无散慈觀空
无我故行法施慈无遺惜故行持式慈化毀
禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆
生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知
時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心
清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛
假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若
此也

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所
饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐无
所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如来
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如来功
德之力當於何住答曰菩薩欲依如来功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善

煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問身孰為本答
曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄分
別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒想
為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本又
問无住孰為本答曰无本文殊師利
從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別相耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天心此室其已久如答曰我心此
室如者羊解脫舍利弗言心與久那天曰者

也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天以此室其已久如答曰我以此
室如耆年解脫舍利弗言以此久邪天曰耆
年解脫亦何如久舍利弗嘿然不答天曰如
何耆舊大智而嘿荅曰解脫者无所言說故
吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩閒文字
亦不內不外不在兩閒是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相
舍利弗言不須以離婬怒癡為解脫乎天曰
佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无
增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢舍利弗
問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法化
衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我為
辟支佛以大悲化衆生故我為大乘舍利弗
如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如是若
入此室但聞佛功德之香不樂聲聞辟支佛
功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍
鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂
佛功德之香發心而出舍利弗善心此室十

功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍
鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂
佛功德之香發心而出舍利弗善心此室十
有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩
大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室
常現八未曾有難得之法何等為八此室常
以金色光照晝夜无異不以日月所照為明
是為一未曾有難得之法此室入者不為諸
垢之所惱也是為二未曾有難得之法此室
常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為
三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不
退轉法是為四未曾有難得之法此室常作
天人第一之樂弦出无量法化之聲是為五
未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積滿
周窮濟之求得无盡是為六未曾有難得之
法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德
寶炎寶月寶嚴難勝師子嚮一切利成如是
等十方无量諸佛是上人念時即皆為來廣
說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾有
難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨
土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯
不可思議事而復樂於聲聞法乎

土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯
不可思議事而須樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
衆生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨
多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提
无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得今得如恒河
沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三
世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿
羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩
亦復如是无所得故而得佘時維摩詰語舍
利弗是天女已曾供養九十二億佛已能遊
戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉
以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

佘時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惚恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示

于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而見
乏功德行色无色界貪欲道不以為勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤脩功德示行乱意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而
善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梯示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑戮而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪
示有妻妾眷屬而常遠離五欲淤泥現於訥
鈍而成辯才惣持无失示入邪濟而以正濟
渡諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心辟如高原
陸地不生蓮華卑濕汙渥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱渥
中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壞之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須弥山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如来種譬如不下臣海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶

爾時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵坋之暗為如来種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无閒罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不復復

者不須堪任從阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而令我等
永不能發肆如根敗之士其於五欲不復須
＊利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
須而辦聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶亦使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意
尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是
誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈荅曰
智度菩薩母方便以為父一切衆導師无不由是生
法喜以為妻慈悲心為女善心成實男畢竟空舍
弟子衆塵勞隨意之所轉道品善知識由是成正覺
諸魔聞是等倡羅衆伎樂即以此為音樂歌詠誦法言
我得是菩提无漏法林樹解脫智慧菓
八解之浴池定水湛然滿浴此无垢人
為馬乘通駈大乘以為車調御以一心遊於八正路
相具以嚴容衆好飾其姿慙愧之上服深心為華瓔
電青七財寶教授以滋息如所說備行迴向為大利
四禪為牀座從於淨命生多聞增智慧以為自覺音
甘露法之食解脫味為漿淨心以澡浴戒品為塗香
拔煩惱垢纏勇健无能斯降伏四種魔勝諸外道場
雖知无起滅示彼故有生悉現諸國土如日无不見
雖知諸佛國及與衆生空而常脩淨土教化於羣生
供養於十方无量億如來諸佛及己身无有分別想
＊
諸有衆生類形聲威儀而要力菩薩一時能盡現
一切國土中諸有地獄處輒往到于彼勉濟其苦惱
一切國土中衆生相食噉貧窮現生於彼為之作利益
示受於五欲亦復現行禪令魔心憒亂不能得其便
火中生蓮華是可謂希有在欲而行禪希有果如是

一切國土中　嚴淨佛土故　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
＊
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
或現離婬欲　為五通仙人　開道諸群生　令住忍慈悲
諸有貧窮者　現作无盡藏　同以物道之　令發菩提心
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
隨彼之所須　得於佛道已　善方便力　皆能給足之
其有恐怖衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法
自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則
无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
＊
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則無淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相除而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則

則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為二若離一切數則
*心如虛空以清淨慧无所閡者是為入不二
法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡畢竟盡即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門

*

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味
身觸法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施為二空即无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門

寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門

寂根善薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒能隨此行者是為入不二法門

心无閡善薩曰身即是滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及以滅身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善薩曰身口意善為三是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田善薩曰福行罪行不動行為三三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴善薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是為入不二法門

德藏善薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上善薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手善薩曰樂涅槃下樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王善薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實善薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非实眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸善薩各各說已問文殊師利何等是善薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問荅是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是善薩入不二法門時維摩詰嘿然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門時於此衆中五千善薩皆入不二法門得无生法忍

W二T475 14/554C27

嘿然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

*

維摩詰經卷第二

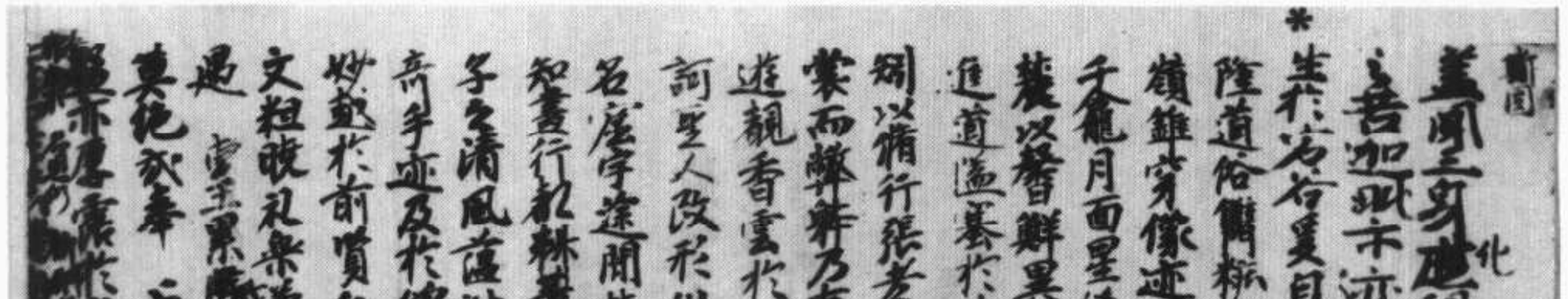
S二T262 9/502

緣種種辭廣演言教无數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來見諸衆生深入无際成就大智慧力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔濡悅可衆心舍利弗取要言之无量无邊未曾有法佛悉成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　適埿得成就　我以慧知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智

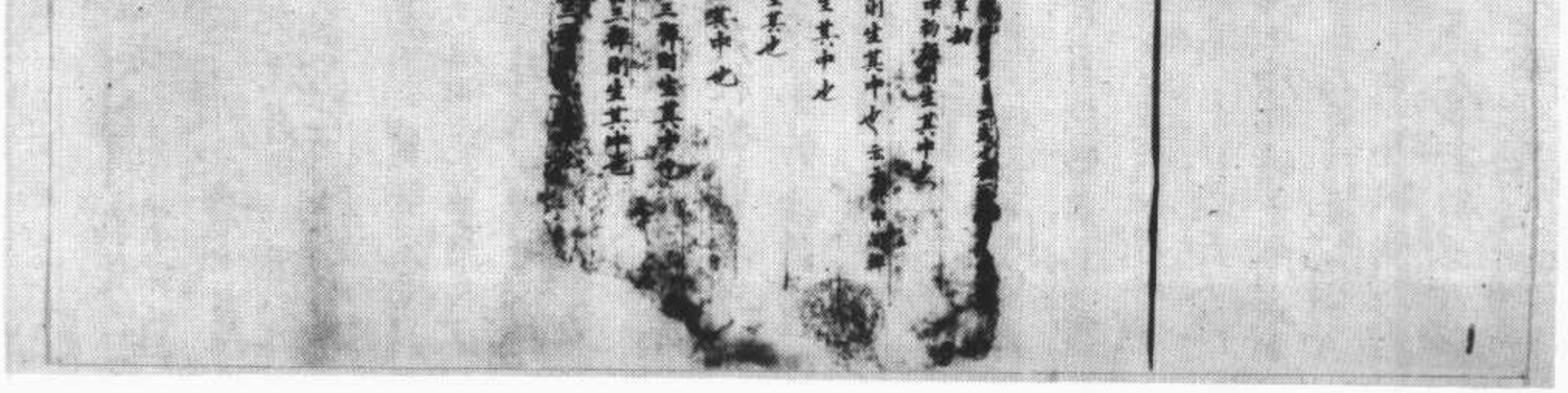
諸善薩報 信力堅固者
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 亦億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞眾 及求緣覺乘 我今脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 眾生處種種 引之令得出
爾時大眾中有聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳
如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何
故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛
所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到
於涅槃而不知不解是義所趣爾時舍利弗知
四眾心疑自亦未了而白佛言世尊何因何
緣殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解
之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四
眾成皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故
殷勤稱歎甚深微妙難解之法爾時舍利弗
欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
習慧甚深妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 各求漚槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 及乳聞婆等
諸天龍鬼神 阿修羅等眾 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞眾 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万

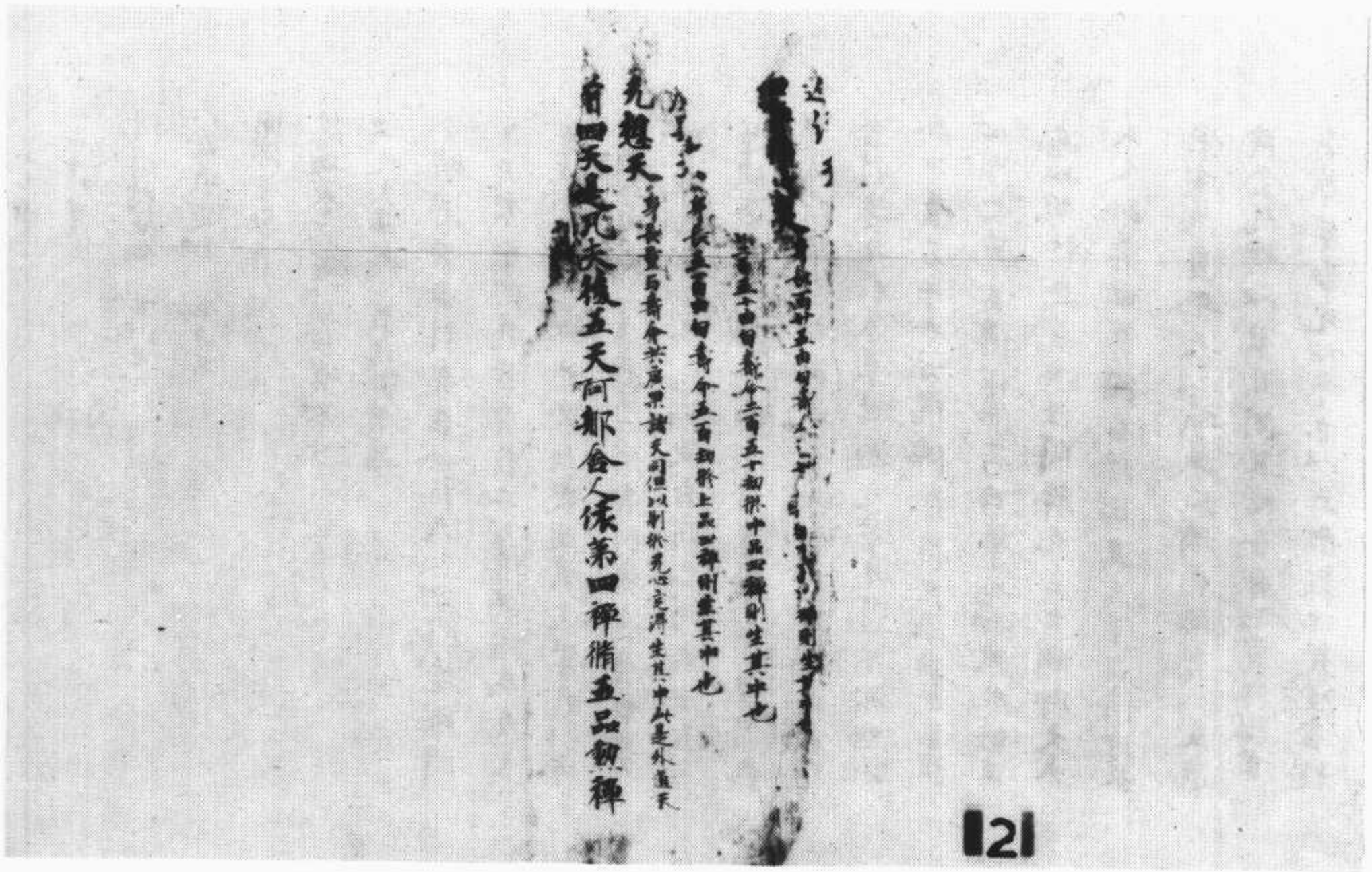
斯三九二九號背面　節度押牙董保德建蘭若功德頌



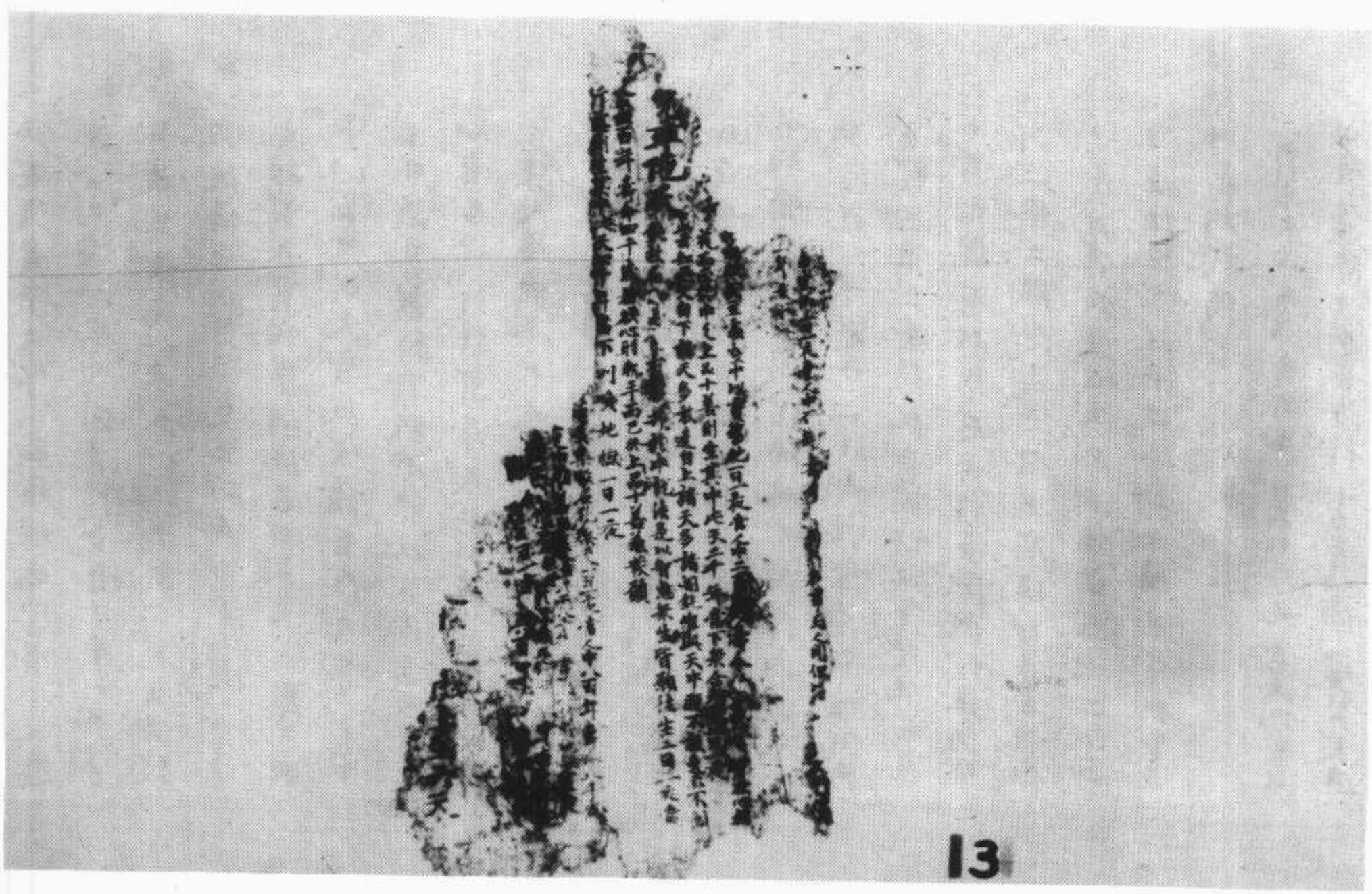
▼斯三九三〇號　上卷論味露甘曇毘阿、二第卷論心曇毘阿雜見參，擬）量身天界色

（一第卷相異律經、下卷論磨達毘阿入、





121



13

S→T262 9/11A27~B5

* 弗彼佛出時雖非忽世人

此義而說偈言

舍利弗來世 成佛普智尊 号名曰華光 當度九億衆
供養九億佛 具足菩薩行 十力等功德 證於九上道

＊

過九億劫已 劫名大實嚴 世界名離垢 清淨多琉璃
以琉璃為地 金繩界其道 七寶雜已飾 常有華果樹
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於九億佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於冢末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 天人普供養

華光佛所為 其事皆如是 具兩足聖尊 應勝九倫匹
彼即是法身 宜應自欣慶

＊

尒時四部衆 比丘比丘尼 優婆塞優婆夷 天
龍夜叉乾闥婆 阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆 見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華而散
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中一
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅
初轉法輪今乃復轉无上寂大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅柰 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉寂妙 无上大法輪 是法長洋興 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亦唯願 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復

為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大大
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦
痛切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣械若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了

*

无出心求復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
爭相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力

鈴又於其上張設幢蓋亦以珠瓔寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之
*
以者何是大長者財富九量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨
我有如是七寶大車其數九量應當等與不各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不遺何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與寧小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自
知財富多諸饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患無明暗蔽永盡無餘而悉成就無量知見
力及無所畏有大神力及智慧力具足方便
*
智波羅蜜大慈大悲常無懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生產
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由

便為諸衆生說如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界大宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復手
有力而不用之但以慈悲方便充濟諸子大
宅之難卒後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界大宅救濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界大宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受應勤精進欲速三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼長者初以三車誘引諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受應勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生

有衆生從佛世尊聞法信受應勤精進求
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受應勤精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏憐愍
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來全時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一與彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之

者凡虛妄之告如來亦復如是凡有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有方便智慧力知衆生心行所樂隨諸法之實相而爲說法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛故重宣此義而說偈言

譬如長者有一大宅其宅久故而復頹弊堂舍高危柱根摧朽梁棟傾斜基陛頹毀牆壁圮坼泥塗脫落覆苫亂墜椽梠差脫周障屈曲雜穢充遍有五百人止住其中鵄梟鵰鷲烏鵲鳩鴿蚖蛇蝮蝎蜈蚣蚰蜒蛞蝓諸惡蟲輩交橫馳走守宮百足狖狸鼷鼠諸惡蟲輩交橫馳走屎尿臭處不淨流溢蚖蝮諸蟲而集其上狐狼野干咀嚼踐蹈齧齕死屍骨肉狼藉由是群狗競來搏撮飢羸悼惶處處求食鬪諍齮齕唯噬嚇吠其舍恐怖變狀如是處處皆有魑魅魍魎夜叉惡鬼食噉人肉毒蟲之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護夜又競來爭取食之既飽恣心橫噉鬪諍之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼蹲踞土埵其間有人近舍一時俱作大聲呼來

為人所燒　爭走出宅　諸子各各　勇猛強力　或捨玻瓈　車渠馬瑙　盛滿其車　而出與之　route 而去　

又諸諸子　猶在火宅　樂著嬉戲　不覺不知　不驚不怖　不生厭離　不求出意　不知有火　但東西走　

視父而已　唯見此事　甚可怪愍　但以愚癡　迷惑其心　貪著戲樂　而汝舍利弗　即便告言　

是諸衆生　以貪著故　種種諸惡　於未來世　為五欲故　受大苦惱　

*

先因遊戲　來入此宅　雖小九如　衆鳥非一　毒害大蛇　諸惡蟲輩　

於者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令無燒害　

是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等　

告前諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　實大可畏　

衆舍火來　四面俱起　雖小九如　亦甚可懼　

恐諸子等　猶故樂著　嬉戲不已　

*

而此諸子　貪樂嬉戲　

如前所許　諸子出來　

今正是時　唯垂給與　

金銀琉璃　車渠馬瑙　

牛羊車等　

汝等出來　

隨汝所樂　

皆是舍宅　

衆寶自然　

多諸侍衛　

乘大寶車　

遊於四方　

我亦如是　

諸子聞說　

以是因緣　

即時奔競　

爭出火宅　

是時長者　

而作是念　

我有種種　

玩好之具　

此車羊車　

大牛之車　

令在門外　

汝等出來　

吾為汝等　

造作此車　

隨意所樂　

諸子聞說　

如此諸車　

即便馳走　

出到空地　

離諸苦難　

長者見子　

得出火宅　

住於四衢　

坐師子座　

而自慶言　

我今快樂　

此諸子等　

生育甚難　

愚小無知　

而入險宅　

多諸毒虫　

惡鬼可畏　

大火猛焰　

一時俱起　

燒諸子等　

恐怖無安　

但樂嬉戲　

汝等悉皆　

貪著諸子　

以是因緣　

而生憂惱　

我今能令　

免斯諸患　

非但我有　

三界悉然　

今此三界　

皆是我有　

其中衆生　

悉是吾子　

而今此處　

多諸患難　

唯我一人　

能為救護　

雖復教詔　

亦不信受　

於諸五欲　

貪著深故　

當以何方　

而得令其　

捨離三界　

諸子幼稚　

未有方便　

心不驚怖　

亦無厭離　

不知何者　

是為火相　

何者名為　

火之所燒　

隨其所著　

而生貪著　

是為大患　

若不勤求　

出三界火　

得大寶物　

佛種智慧　

而發阿耨　

多羅三藐　

三菩提心　

者大富　

三車　

與大車　

等心　

子　

衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是舍利弗
深著世樂　凡有慈心　三界九横　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　狂然閑居　安處林野
今此三界　皆是我有　其中衆生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人　能爲救護
雖復教詔　而不信受　於諸欲深　貪著不止
是以方便　爲說三乘　令諸衆生　知三界苦
開示演說　出世間道　若有衆生　不知吉凶
深著諸苦　是諸子等　若心決定　具足三明
及六神通　爲是等故　方便說道　諸苦所因
貪欲爲本　若威貪欲　苦因不止　滅盡諸苦
名第三諦　爲滅諦故　脩行於道　離諸苦縛
名得解脫　是人於何　而得解脫　但離虛妄
名爲解脫　其實未得　一切解脫　佛說是人
未實滅度　斯人未得　九上道故　我意不欲
令至滅度　我爲法王　於法自在　安隱衆生
故現於世　汝等若能　信受是語　悉到其所
是乘微妙　清淨第一　世間故說　我此法印
爲欲利益　而爲解脫　但離虛妄　名爲解脫
及聲聞衆　其實未得　一切解脫　佛說是人
未實滅度　當知是人　近於佛慧　若有菩薩
於佛方便　善舍利弗　汝諸人等　我則是父
應還與之　悉以三乘　唯佛智慧　汝等所應
令出三界　我雖先說　汝等滅度　但盡生死
而實不滅　今所應作　唯佛智慧

*

狂然閑居　安處林野　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　而實不滅　今所應作　悉令滅盡
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛世尊
雖以方便　而化衆生　皆是菩薩　若人小智
深著愛欲　爲此等故　說於苦諦　衆生心喜
得未曾有　佛說苦諦　真實无異　若有衆生
不知苦本　深著苦因　不能暫捨　爲是等故
方便說道　諸苦所因　貪欲爲本　若威貪欲
无所作止　滅盡諸苦　名第三諦　爲滅諦故
脩行於道　離諸苦縛　名得解脫　是人於何
而得解脫　但離虛妄　名爲解脫　其實未得
一切解脫　佛說是人　未實滅度　斯人未得
九上道故　我意不欲　令至滅度　我爲法王
於法自在　安隱衆生　故現於世　汝等當一
心　信解受持　佛之所說　悉到其所　諸佛世尊
皆是實故　於後末世　法滅盡時　亦復如是
說三實法　而爲衆生　作大導師　見諸衆生
樂於小法　深著五欲　爲此等故　而爲說實
若不爾者　衆生於佛　而生懈怠　不能信受
或起慢心　於此經典　不生恭敬　便失大利
是故方便　雖說汝等　所行之道　漸漸當得
一切種智　善舍利弗　我本立誓　願令一切
如我等無異　如我今日　所度衆生　亦令如是
盡諸苦際　而是衆生　從昔已來　所行之道
不可思議　爲苦所因　雖說是法　非苦所因
若苦盡者　於此法中　而生取著　以是因緣
不得入於　諸佛智慧　不得一切　種智故
不名爲盡　汝等所行　佛道甚深　菩薩大悲
隨順衆生　意之所欲　是故當知　宿世善根
深厚堅固　利根柔和　質直無垢　爲如此等
菩薩摩訶薩　應爲說是　大乘經典　善舍利弗
譬如大雨　普潤三千　大小草木　叢林藥草
隨其種性　上中下等　各受一分　而得增長
一雨所潤　華果敷實　雖一地生　諸草木等
各有差別　佛說法　一相一味　所謂解脫相
離相滅相　究竟至於　一切種智　其有聞者
隨力所受　住於諸地　若有菩薩　聞佛說法
能受持讀　誦通利者　斯人最爲　難有一切
諸佛皆悉　歡喜護念　此人已能　離諸魔事
於一切　煩惱賊　而得解脫　亦能破壞
諸魔軍衆　出生死　到於一切　種智之岸
能令无量　百千萬億　衆生　受諸天人
最上之樂　悉能通達　諸法之實　隨其所應
爲說是法　舍利弗　如來滅後　其有得聞
如是經典　若自受持　若教人書　若復教人
受持讀誦　若以華香　瓔珞末香　塗香燒香
繒蓋幢幡　衣服伎樂　合掌恭敬　供養是人
舍利弗　如是人等　已曾供養　十萬億佛
於諸佛所　成就大願　爲衆生故　而生此間
舍利弗　若有人說　斯法華經　或有見聞
而不毀呰　以此因緣　當知是人　已曾供養
無量諸佛　於諸佛所　深種善根　若有信心
及堅固法　則爲見我　亦見於汝　又舍利弗
若有菩薩　於此經典　生疑惑者　汝今當聽
斯法華經　佛所讀誦　乃至一偈　當知是處
皆是塔廟　應以諸華　而散其上　及以衣服
而以供養　其地平正　如劫波羅　寶樹莊嚴
多諸寶臺　其臺皆悉　過於三界　諸天之處
有大莊嚴　梵天王宮　其中充滿　無量菩薩
以諸菩薩　堅固志念　欲爲大衆　說此經法
而住其中　是故智者　既得見已　應當敬禮
合掌恭敬　尊重讚歎　華香瓔珞　末香塗香
燒香繒蓋　幢幡衣服　而以供養　乃至伎樂
所得之物　以用布施　應發誓願　願於後世
無量惡世　廣說此經　我當於此　起清淨心
堅固精進　智力安樂　深入禪定　見十方佛
亦聞是經　亦能爲人　解說書持　讀誦正憶
如說修行　所有功德　願以施一　切與共
成斯智慧　我於爾時　爲諸大衆　說此法華
亦現其前　與諸菩薩　及聲聞衆　其處廣博
如是經典　若自受持　若教人書　若復教人
受持讀誦　若以華香　瓔珞末香　塗香燒香
繒蓋幢幡　衣服伎樂　合掌恭敬　供養是人
舍利弗　如是人等　已曾供養　十萬億佛
於諸佛所　成就大願　爲衆生故　而生此間
舍利弗　若有人說　斯法華經　或有見聞
而不毀呰　以此因緣　當知是人　已曾供養
無量諸佛　於諸佛所　深種善根　若有信心
及堅固法　則爲見我　亦見於汝　又舍利弗
若有菩薩　於此經典　生疑惑者　汝今當聽
斯法華經　佛所讀誦　乃至一偈　當知是處
皆是塔廟　應以諸華　而散其上　及以衣服
而以供養　其地平正　如劫波羅　寶樹莊嚴
多諸寶臺　其臺皆悉　過於三界　諸天之處
有大莊嚴　梵天王宮　其中充滿　無量菩薩
以諸菩薩　堅固志念　欲爲大衆　說此經法
而住其中　是故智者　既得見已　應當敬禮
合掌恭敬　尊重讚歎　華香瓔珞　末香塗香
燒香繒蓋　幢幡衣服　而以供養　乃至伎樂
所得之物　以用布施　應發誓願　願於後世
無量惡世　廣說此經　我當於此　起清淨心
堅固精進　智力安樂　深入禪定　見十方佛
亦聞是經　亦能爲人　解說書持　讀誦正憶
如說修行　所有功德　願以施一　切與共
成斯智慧　我於爾時　爲諸大衆　說此法華
亦現其前　與諸菩薩　及聲聞衆　其處廣博
若人有能　信解所說　則爲見我　亦見於佛
并諸菩薩　斯法華經　爲深智說

是人乙曾　見過去佛　亦聞是法
如人有緣　信此所說　自身於此
又汎江階　并諸菩薩　
*
若誦聞之　速疾不解　
於此經中　力所不及　
具餘聲聞　信佛語故　
隨順此經　非己智分　
計我見者　真說此經　
聞不能解　亦勿為說　
若人不信　毀謗此經　
而作是業　得大罪報　
汝當聽說　此人罪報　
若佛在世　若滅度後　
凡夫淺識　著我見人　
有所言說　人不信受　
其罪如是　或復增益　
若人不信　毀謗此經　
乃至讀誦　書持經者　
於汝意云　於此人等　
有作是念　我能救護　
誦此經故　為得少福　
汝等當知　此人自為　
及教他人　而作衣食　
資生之具　是人現世　
得二十種　功德之報　
一者國王　常加擁護　
二者所生　之處恒得　
見佛聞法　三者所說　
隨順佛語　四者先世　
所作罪業　今世轉輕　
而得滅度　五者不畏　
惡鬼惡人　及毒蛇等　
六者行時　人來擁護　
七者非人　常得隨侍　
八者若欲　讀誦此經　
則於夢中　但見善事　
而得安樂　九者不遭　
水火盜賊　及諸厄難　
十者壽命　終已不墮　
惡道生尊　貴家端正　
有大勢力　人所樂見　
如是等為　十種功德　
若有受持　是經典者　
亦復如是　所得功德　
無量無邊　譬如虛空　
東西南北　四維上下　
無量無邊　是人功德　
亦復如是　無量無邊　
速能令至　一切種智　
若有受持　讀誦此經　
是人則為　以佛莊嚴　
而自莊嚴　則為如來　
肩所荷擔　若有人能　
受持讀誦　兼行布施　
持戒忍辱　精進一心　
智慧不亂　深心恭敬　
無上道故　是人勝彼　
百千萬劫　於種種事　
以恭敬心　而作供養　
亦聞是法　
信此所說　自身於此　
又汎江階　并諸菩薩　
*
若誦聞之　速疾不解　
於此經中　力所不及　
具餘聲聞　信佛語故　
隨順此經　非己智分　
計我見者　真說此經　
聞不能解　亦勿為說　
若人不信　毀謗此經　
而作是業　得大罪報　
汝當聽說　此人罪報　
若佛在世　若滅度後　
凡夫淺識　著我見人　
有所言說　人不信受　
其罪如是　或復增益　
若人不信　毀謗此經　
乃至讀誦　書持經者　
於汝意云　於此人等　
有作是念　我能救護　
誦此經故　為得少福　
汝等當知　此人自為　
及教他人　而作衣食　
資生之具　是人現世　
得二十種　功德之報　
一者國王　常加擁護　
二者所生　之處恒得　
見佛聞法　三者所說　
隨順佛語　四者先世　
所作罪業　今世轉輕　
而得滅度　五者不畏　
惡鬼惡人　及毒蛇等　
六者行時　人來擁護　
七者非人　常得隨侍　
八者若欲　讀誦此經　
則於夢中　但見善事　
而得安樂　九者不遭　
水火盜賊　及諸厄難　
十者壽命　終已不墮　
惡道生尊　貴家端正　
有大勢力　人所樂見　
如是等為　十種功德　
若有受持　是經典者　
亦復如是　所得功德　
無量無邊　譬如虛空　
東西南北　四維上下　
無量無邊　是人功德　
亦復如是　無量無邊　
速能令至　一切種智　
若有受持　讀誦此經　
是人則為　以佛莊嚴　
而自莊嚴　則為如來　
肩所荷擔　若有人能　
受持讀誦　兼行布施　
持戒忍辱　精進一心　
智慧不亂　深心恭敬　
無上道故　是人勝彼　
百千萬劫　於種種事　
以恭敬心　而作供養　

[illegible] 是真行處 諸斯經故 獲罪如是
若得為人 開自悟般 四方求法 其宿福重 人自弘廣
水腫乾消 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 貪嗜不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 諸斯經故 獲罪如是
告舍利弗 諸斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 凡智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 如是之人 則能信解
如是之人 乃可為說 妙法華經
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 凡有異心 雜諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 來大衆經
如是之人 乃可為說 善人之眼 實自柔軟
常隨一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
群聆言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 乃至不受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈

群聆言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 乃至不受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈

*

如是之人 乃可為說 如人至心
如是求經 得已頂受 其人下頭
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊今我等亦於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多

*

眾生心不善樂所以者何世尊令我等三界得離種種大苦我等已物過於佛教化善薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念如學之心我等今於佛前以聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞佛身之法樂見我等令皆樂說引凡夫珠實不求自得世尊我等今皆樂說辟支佛人即斯義辭若有人能於千萬億劫如推拾大地作一微塵過於久住他國或十二十至五十歲乃至百歲或千萬億劫駕乘寶車駟馬車牛羊象食漸漸遊行遍歷諸國是諸人等或以不善心於善知識生嫉妒心或以小乘教化一人令住阿耨多羅三藐三菩提心是人以是因緣得脫一切世間天人阿修羅等非我備力得物之處是故我等應當一心受佛智慧若菩薩摩訶薩於後惡世能說是法華經者見有讀誦此經之人惡口罵詈加刀杖瓦石而擲逐之其人應念我等皆當行忍此惡事所以者何我等於此法華經皆悉隨喜讀誦書寫種種供養不惜身命於我滅後五百歲中廣宣流布於閻浮提無令斷絕汝等神力守護之所以者何此娑婆國土有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩各各能護十恒河沙等眾生皆能堪任於我滅後流布是經復能廣說如來滅後眾生悉有信根純善質直有智慧者多聞能解義法不諂誑與如說行修行其餘深信解相雖未能逆菩薩教化亦隨喜功德當知此人已於千佛下植諸善本深心堅固能為一切眾生之所樂見如佛所應行之處亦能隨順而說法況復讀誦正憶念解其義趣如說修行隨其所至若村若聚若城若邑若空閑林中有人來請欲往令遠供養是諸人等隨所住處天人皆應以種種供養而供養之土石瓦礫皆以天寶而為嚴飾無復不淨深山廣野平坦清潔寶樹行列寶臺樓觀諸天歡喜皆悉在中其有人能信解如是法門乃至一偈受持讀誦解其義趣能如說行是人命終如二三四五佛授手令不恐怖不墮三惡往兜率天上彌勒所在彌勒菩薩有三十二相大人之相無量侍衛圍繞於彼天上而說是法華經汝等若能如是隨喜功德當知此人亦復如是於所生處常與法俱所生之處聞此經典亦復

*

使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時長者求索作字名之為兒尒時窮子雖依此而設方便不語他人云是我子

長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事尒時窮子先取其價尋與除糞糞其父見子憐而惟之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦多諸塵垢汚穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等勤作勿得懶息以方便故得近其子復告言唯男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好日安意我如汝父勿復憂慮所以者何我老大而汝少壯

*

汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有如諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長者吏與作字名之為兒尒時窮子雖依此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一飡之意然其所止故在本處下劣之心未能捨離經少時又知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走於彼住者五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懐憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物

普遍走於諸車五十餘年其本宅舍
舊甲皆在今城陳要推覓各於此間過會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時等
子聞父此言即大歡喜何以故今我所有但念
我本元心有所佈施今此實藏自然而至世
尊人百長者聞是如來我等皆於佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱違憂元知樂著小法今日世尊
令我等思惟刪除諸法藏論之喜我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足使白諸於佛法中勤精進
故所得如多寶世尊元知我等心著劣樂
於小法使見樂捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛聞法隨一日之價以為大得於此
大乘元有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此元有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧元所悋惜所以者何我等實永真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為

我說大乘法於經中唯說一乘而告於菩
前菩薩樂小法者之佛實以大乘教化
是故我等說本元心有所佈未今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之今時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛元上寶報不求自得
譬如童子幼稚元知捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民眾多
出入息利乃遍他國商估賈人千萬億眾
圍繞恭敬常為王者之所愛念諸大臣等
群臣眾族皆共宗重以諸緣故令其財物
豐富如是有大力勢而年朽邁益愛念子
夙夜惟念我命將終當以付汝而汝幼稚
靡所知識捨我遠逝經五十餘年
乃至思我及以憂死汝曹當知如是之事
於己重已

豪富如是 有大力勢 而年朽邁 垂憂念子
恐喪失財 晝夜惟念 死時將至 憂
庫藏諸物 當如之何 今時窮子 來索衣
食 經歷諸國 或有所得 或復所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
備賃展轉 遂至父舍 今時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自惟 何故至此 復自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 恐怪倍常 即勅使者
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遙見其子 黑而瘦之 即勅使者 追把將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見惡
何用乘食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 更遣餘人
即以方便 汝可詣之 云當相雇
汝除糞穢 汝等二人 共除糞穢
除諸糞穢 倍與汝價 欻魯隨來 無復嫌怨
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 舉為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 施床厚褥

*

為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 舉為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 施床厚褥
如是善言 汝當勤作 又以軟語 右如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶宿門外 止宿草庵 自念貧事 我無此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即服瓔珞
圍王大臣 利利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
普於其城 而生是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸九漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 汝等所行 云當相與 當得成佛
我承佛教 除諸糞穢 倍與汝價 欻魯隨來
為大菩薩 以諸因緣 常見其子 無復嫌怨
若干言辭 說九上道 諸佛子等 種種譬喻
稍稍調伏 是時諸佛 即授其記
日夜思惟 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
汝於來世

善千言辭　說九上道　終我開法
日夜唯念　精勤開智　生時諸佛　即授其記
法於未世　當得作佛　一切諸佛　祕藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要

如彼弟子　得近其人　而不深取　心不隨取
我等雖說　佛法實藏　諸知諸物　如於今日
我等內滅　自謂為足　自見如是　不復加愍
我等長夜　於佛智慧　謂是究竟　而自於法
凡夫之見　皆悉已除　諸佛所說　不生喜樂
佛所教化　得道不虛　有餘涅槃　皆悉已得
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永不簡擇　觀我心故　知有實利
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　乘伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　隨其所樂　小者以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得無量寶

世尊我今　得道得果　住於九漏法　得阿羅漢
於諸世間　天人魔梵　一切眾中　應受供養
世尊大恩　教化眾生　無數方便　說諸法王
令得九漏　諸根明利　堪受大乘　我等爾時
謂已滿足　於此事中　無有智慧　如生盲人
不至佛所　不問諸法　不行親近　諸善知識
故於大乘　生障礙法　我等長夜　修習空法
於第一義　而生執著　世尊我等　雖說是時
得離二死　名為得道　實非菩薩　未得無礙
於諸法中　猶有取相　隨其所應　而為說法
令求一切　智慧之法　世尊我等　今乃知佛
實有方便　隨宜說法　非我分別　所得如是

爾時佛告　摩訶迦葉　汝等所說　甚為希有
如汝所言　如來有無量方便　隨諸眾生　種種欲樂　及其志力　而為說法
以諸眾生　無智故於　如來所說　不能信受　於其法中　隨力所堪　而習行之
或聞一偈　或聞一句　一念淨信　我皆與授　阿耨多羅三藐三菩提　記
汝等及餘　一切聲聞　我說汝等　當來世中　以無量無邊　不可思議　大神通力
佛滅度後　若有善男子　善女人　聞是經典　信心清淨　即生佛身　於一劫中
乃至一劫　具足妙行　得阿耨多羅三藐三菩提　常說不退　轉法輪　故其國土
清淨平正　琉璃為地　寶樹莊嚴　寶床布地　七寶為臺　臺中各有　百億諸天
受妙樂具　天作天樂　擊於天鼓　出微妙音　曼陀羅華　遍覆地上　其諸菩薩
皆悉端正　有大威德　以無量無邊　種種因緣　而自嚴飾　智慧具足　通達三界
所至供給　諸佛世尊　心善解脫　皆得具足　六神通力　有大勢力　成就四攝
法　為眾生故　如實分別　一切世間　天人阿修羅　所不能轉　當知是處　諸佛
大師　隨意能往　如是之人　佛滅度後　應起塔廟　莊嚴第一　以諸華香　末栴檀
沉水之香　燒香塗香　衣服幡蓋　作眾伎樂　鼓角箜篌　種種舞戲　以上妙音
歌唄讚頌　乃至一念　生淨信心　是人功德　過於上述　若復有人　讀誦此經
或受持一偈　或書寫一偈　乃至書寫　一部經卷

W-T262 9/19A12

知諸衆生 種種欲樂及其志力 隨所堪任
以方便門 而為說法 隨諸衆生 悕望善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

大般若波羅蜜多經卷第二百三十一 初分難信解品第廿之五十 三藏法師玄奘奉詔譯

復次善現八聖道支清淨故色清淨故一切智智清淨何以故善現八聖道支清淨故一切智智清淨何以故若色清淨若一切智智清淨無二分無別無斷故八聖道支清淨故受想行識清淨故一切智智清淨何以故若受想行識清淨若一切智智清淨何以故善現八聖道支清淨若受想行識清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若眼衆清淨故耳鼻舌身意衆清淨故一切智智清淨何以故若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故耳鼻舌身意衆清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若色衆清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故色衆清淨若一切智智清淨何以故若八聖道支清淨故一切智智清淨聲香味觸法衆清淨故一切智智清淨

S 400c第16行→401c第8行

S→T220 6/161A8

W→ 6/162C9

已故清淨若眼界乃至耳鼻舌界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故眼界清淨故一切智智清淨故善現色界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故眼界清淨故一切智智清淨何以故若眼界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故眼界清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故色界清淨故一切智智清淨何以故若色界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故聲界清淨故一切智智清淨何以故若聲界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故香界清淨故一切智智清淨何以故若香界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故味界清淨故一切智智清淨何以故若味界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故身界清淨故一切智智清淨何以故若身界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故意界清淨故一切智智清淨何以故若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故地界清淨故一切智智清淨何以故若地界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故水界清淨故一切智智清淨何以故若水界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故火界清淨故一切智智清淨何以故若火界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故風界清淨故一切智智清淨何以故若風界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故空界清淨故一切智智清淨何以故若空界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故識界清淨故一切智智清淨何以故若識界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故一切智智清淨故無明清淨故一切智智清淨何以故若無明清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故行清淨故一切智智清淨何以故若行清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故識清淨故一切智智清淨何以故若識清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故名色清淨故一切智智清淨何以故若名色清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故六處清淨故一切智智清淨何以故若六處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故觸清淨故一切智智清淨何以故若觸清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故受清淨故一切智智清淨何以故若受清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故愛清淨故一切智智清淨何以故若愛清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故取清淨故一切智智清淨何以故若取清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故有清淨故一切智智清淨何以故若有清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故生清淨故一切智智清淨何以故若生清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故老死清淨故一切智智清淨何以故若老死清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故內空清淨故一切智智清淨何以故若內空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空清淨故一切智智清淨何以故若無性空自性空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故真如清淨故一切智智清淨何以故若真如清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故法界清淨故一切智智清淨何以故若法界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨故一切智智清淨何以故若不思議界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故若苦聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故四無量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若四無量四無色定清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故八解脫清淨故一切智智清淨何以故若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若無相無願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故五眼清淨故一切智智清淨何以故若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故六神通清淨故一切智智清淨何以故若六神通清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故佛十力清淨故一切智智清淨何以故若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故四無所畏四無礙解清淨故一切智智清淨何以故若四無所畏四無礙解清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故大慈大悲大喜大捨清淨故一切智智清淨何以故若大慈大悲大喜大捨清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故一切智清淨故一切智智清淨何以故若一切智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故道相智一切相智清淨故一切智智清淨何以故若道相智一切相智清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故預流果清淨故一切智智清淨何以故若預流果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故

故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
若身界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故八聖道支清淨故觸界身識界
又身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若一切智智清淨無二
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現八聖道支清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若八聖道支清淨若意界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故八聖道支
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現八聖道支清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若八聖道支清淨無二無二分無
地界清淨若一切智智清淨無二分無
別無斷故八聖道支清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若八聖道支清淨若水火風空識界
清淨故一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現八聖道支清淨故無明清淨無明

清淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
何以故若八聖道支清淨若一切智智清淨無二無二分無
清淨若一切智智清淨故無明清淨無明
斷故善現八聖道支清淨故行識名
靖淨若無明清淨若一切智智清淨無二
二分無別無斷故八聖道支清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若八聖道支清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善
善現八聖道支清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若八聖道支清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故八
聖道支清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若八聖道支清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現八
聖道支清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨若內空

智智清淨無二無二分無別無斷故善現八
聖道支清淨故八聖道支清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨無二無二分無別無
清淨善一切智智清淨故一切智智清淨故八聖道支清淨
斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故一切智智清淨
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空清
淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨若外空乃至
無性自性空清淨故一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現八聖道支清淨故
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若真如清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性清定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若四無量四無
色定清淨故一切智智清淨何以故若
善現八聖道支清淨故八解
清淨故一切智智清淨何以故
清淨若八解脫清淨若一切智
無二無無別無斷故八聖道支
衆九次第定十遍處清淨八

智智清淨無二無二分無別無斷故善現八
聖道支清淨故八聖道支清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨無二無二分無別無
清淨善一切智智清淨故一切智智清淨故八聖道支清淨
斷故八聖道支清淨故一切智智清淨故一切智智清淨
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空清
淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨若外空乃至
無性自性空清淨故一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現八聖道支清淨故
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若真如清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性清定法住實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若八聖道支清淨若四無量四無
色定清淨故一切智智清淨何以故
善現八聖道支清淨故八解
清淨故一切智智清淨何以故
清淨若八解脫清淨若一切智
無二無無別無斷故八聖道支
衆九次第定十遍處清淨八

*

先

善現生者清淨故般若波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故生者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故生者清淨故內空清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若內空清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若外空乃至无性自性空清淨故真如清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若真如清淨故一切智智清淨何以故若法住實際虛空界不思議界清淨若一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切智智清淨何以故若苦聖諦清淨若一切智智清淨何以故若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨何以故若四無量四無色定清淨若一切智智清淨何以故若八解脫清淨若一切智智清淨何以故若九次第定清淨若一切智智清淨何以故若淨觀地乃至如來地清淨若一切智智清淨何以故若極喜地清淨若一切智智清淨何以故若五眼清淨若一切智智清淨何以故若六神通清淨若一切智智清淨何以故若佛十力清淨若一切智智清淨何以故若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清淨若一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨何以故若一切三摩地門清淨若一切智智清淨何以故若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨何以故若一切如來應正等覺清淨若一切智智清淨何以故若一切智智清淨何以故若一切智智清淨故善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一切法都無所住亦無所得是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

S→T220　5/1054A9
W→　5/1054B10

*

二

大般若波羅蜜多經卷第一百九十七　初分難信解品第世四之十六　三藏法師玄奘奉詔譯

先

善現生者清淨故般若波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故生者清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若內空清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若內空清淨故外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若外空乃至无性自性空清淨故真如清淨若一切智智清淨何以故若生者清淨若真如清淨故一切智智清淨何以故若法住實際虛空界不思議界清淨若一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切智智清淨何以故若苦聖諦清淨若一切智智清淨何以故若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨何以故若四無量四無色定清淨若一切智智清淨何以故若八解脫清淨若一切智智清淨何以故若九次第定清淨若一切智智清淨何以故若淨觀地乃至如來地清淨若一切智智清淨何以故若極喜地清淨若一切智智清淨何以故若五眼清淨若一切智智清淨何以故若六神通清淨若一切智智清淨何以故若佛十力清淨若一切智智清淨何以故若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨清淨若一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨何以故若一切三摩地門清淨若一切智智清淨何以故若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨何以故若一切如來應正等覺清淨若一切智智清淨何以故若一切智智清淨故善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一切法都無所住亦無所得是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

S→T220　6/162C9
W→　6/164B10

故若八聖道支清淨故四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切
智清淨何以故若八聖道支清淨若
一切智智清淨若一切智智清淨故
八聖道支清淨若菩薩十地清淨若
支清淨若菩薩十地清淨何以故若八聖
無二無二分無別無斷故
善現八聖道支清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨
若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故八聖道支清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若六神通清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現八聖道支
清淨故佛十力清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若佛十力清淨若一切智
清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清
淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨故一切智智清淨何
以故若八聖道支清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現八聖道支清淨
故一切相智清淨道相智一切相智清淨何
以故若八聖道支清淨若道相智一切相智
清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清
淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨
故一切智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切

陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若八聖道支清淨若一切

*

陁羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故八聖道支清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若八聖道支清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現八聖道支清淨故預流果清
淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若
八聖道支清淨若預果清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故八聖道支清
淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若一來不還阿羅漢果清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現八聖道支清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩
提清淨故一切智智清淨何以故若八聖道
支清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現八聖道支清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩
訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善

*

河薩行清淨故一切智智清淨何以故若八
聖道支清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現八聖道支清淨故一切智智清淨何以故
若八聖道支清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現空解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若八聖道支清淨若空
解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現
復次善現空解脫門清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若空解脫門清淨
若色清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故空解脫門清淨故受想行識清
淨故一切智智清淨何以故若空解脫門清
淨若受想行識清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現空解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若
眼界清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智
智清淨何以故若眼界清淨若眼界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
若空解脫門清淨若耳鼻舌身意界清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現空解脫門清淨故色界清淨色界清淨故
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨若

若空解脫門清淨若耳界清淨無二無二分無
一切智智清淨無二無二分無別無斷故空
現空解脫門清淨故色界清淨故一切智智
別無斷故空解脫門清淨若一切智智清淨
清淨故一切智智清淨無二無二分無別
淨若聲香味觸法界清淨故一切智智清
何以故若空解脫門清淨若聲香味觸法
清淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二
二分無別無斷故空解脫門清淨若一切
清淨若眼界清淨故色界清淨故眼界
斷故善現空解脫門清淨故眼界清
清淨故一切智智清淨何以故若空解
別無斷故空解脫門清淨故聲香味觸法
脫門清淨故聲香味觸法界清淨故一
切智智清淨何以故若空解脫門清淨
淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二
二分無別無斷故空解脫門清淨故鼻
清淨故一切智智清淨何以故若空解
別無斷故善現空解脫門清淨故舌界
清淨故味界清淨故一切智智清淨何
以故若空解脫門清淨若舌界清淨無
二無二分無別無斷故空解脫門清淨
若身界清淨故一切智智清淨何以故

受清淨故一切智智清淨何以故若空解
門清淨若舌界清淨無二無二分無別無
淨若一切智智清淨無二無二分無
現空解脫門清淨故善現空解脫門清淨
一切智智清淨何以故若空解脫門清淨
色界清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故空解脫門清淨若聲香味觸法
清淨故一切智智清淨何以故若空解脫門
淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無
不無別無斷故空解脫門清淨若鼻界
界清淨故香界清淨故鼻界清淨故
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智
淨何以故若空解脫門清淨若香界清淨
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
以故若空解脫門清淨若舌界清淨無
智智清淨無二無二分無別無斷故空解脫
門清淨故味界清淨故舌識界清淨故
生諸受清淨故一切智智清淨何以故
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現空解脫門清淨故身界清淨故
若身界清淨若一切智智清淨無二無二分

金光明經卷第四　斯三九三三號

S→T665 16/417017

聖王主兵寶臣頂
淨佛國土无量功德廣利群生故是名第九
力波羅蜜因緣如是又輪轉聖王此心能
於一切境界无有障礙於一切處皆得自在
金灌頂位故是名第十智波羅蜜因善男子
是名菩薩摩訶薩十種菩提心因如是十因
故當於學
善男子依佢種法菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者无
求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切智
智善男子是菩薩摩訶薩成就布施波羅
蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就持
戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不為
一切衆生作煩惱因緣三者開諸惡道閉善
趣門四者遠於聲聞獨覺之地五者一切功
德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩
成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩
訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏貪
瞋煩惱二者不惜身命不求安樂正息之
想三者思惟注業遭苦能忍四者發意求
心成就衆生斬善根故五者為得甚深无生
法忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱
波羅蜜善男子復依佢法菩薩摩訶薩成就
勤策波羅蜜云何為五一者興諸煩惱不集

共住二者福德未具不受安樂三者於諸難
行苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受
利益方便成就一切衆生五者願求不退轉
地善男子是名菩薩摩訶薩成就勤策
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成
就靜慮波羅蜜云何為五一者於諸善法攝
令不散故二者常觀無常故三者觀
待神通成就衆生諸善根故四者為淨法界
繩除心垢故五者為斷衆生煩惱根本故善
男子是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就智慧
波羅蜜云何為五一者常於一切諸佛菩薩及
明智者供養親近不生厭背二者諸佛如來
說甚深法心常樂聞无有厭足三者真俗
雙習樂善分別四者見修煩惱成違斷除五
者世間技術五明之法皆悉通達善男子是
名菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜善男
子復依五法菩薩摩訶薩成就方便波羅
蜜云何為五一者於一切衆生意樂煩惱
心行差別悉皆通達二者无量諸法對治之
門心皆曉了三者大慈悲定出入自在四者於

子復依五法菩薩摩訶薩成就方便波羅
蜜云何為五一者於一切衆生意樂頒悅
心行者別悉時通達二者无畏清法對治之
門心時曉了三者大慈悲出入自在四者於
諸波羅蜜多時頻修行成衆滿足五者一
切佛法時頻了達猶愛无猒善男子是名
菩薩摩訶薩成就方便勝習波羅蜜善
男子復依五法菩薩摩訶薩成就頻波羅
蜜云何為五一者於一切法徹本以來不生不
滅非有非无心得安住二者觀一切法從妙覺是
波羅蜜教生死過失涅槃功德正覺是波羅
蜜教愚人習人時患猶受是波羅蜜教能
現種種猥快實是波羅蜜教无礙能脫智慧
滿足是波羅蜜義法界正別知是波羅蜜
義施及智能令至一不退轉是波羅蜜
忍能令滿足是波羅蜜義一切衆生功德善
根能令成熟是波羅蜜義能於菩提成佛十
力四无所畏不共法等時患成就是波羅蜜
生死涅槃乃无二相是波羅蜜義寄度一切是
波羅蜜教一切外道衆相諸難善能解釋令
其除依是波羅蜜義能轉十二妙行法輪是
波羅蜜義无所著无所見无患衆是彼羅蜜
多義善男子初地菩薩是相先現三千大千
世界无量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩
患見善男子二地菩薩是相先現三千大千世
界地平如掌无量无邊種種妙色清淨嚴寶
庄嚴之具菩薩患見善男子三地菩薩是相
先現百千勇健甲仗庄嚴一切怨賊時能伏

諸法公判善男子善惡二者於其中間
攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四者具
福智行至究竟无有厭足五者受賜灌頂能得諸佛
不共法等及一切智智善男子是名菩薩摩
訶薩成就智波羅蜜男子何者是波羅蜜
義所謂脩習勝利是波羅蜜義滿足无缺頻波羅
蜜深智是波羅蜜義行非行法心不執著是
波羅蜜教生死過失涅槃功德正覺觀是波
羅蜜教愚人習人時患猶受是波羅蜜義能
現種種妙快實是波羅蜜教无礙能脫智慧
滿足是波羅蜜義法界正別知是波羅蜜
義施及智能令至一不退轉是波羅蜜
忍能令滿足是波羅蜜義一切衆生功德善
根能令成熟是波羅蜜義能於菩提成佛十
力四无所畏不共法等時患成就是波羅蜜
生死涅槃乃无二相是波羅蜜義寄度一切是
波羅蜜教一切外道衆相諸難善能解釋令
其除依是波羅蜜義能轉十二妙行法輪是
波羅蜜義无所著无所見无患衆是彼羅蜜
多義善男子初地菩薩是相先現三千大千
世界无量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩
患見善男子二地菩薩是相先現三千大千世
界地平如掌无量无邊種種妙色清淨嚴寶
庄嚴之具菩薩患見善男子三地菩薩是相
先現百千勇健甲仗庄嚴一切怨賊時能伏

地被細諸現行无明依意依集无明此
二无明障於七地於无相觀功用无明執相自
在无明此二无明障於八地於所說義及名句
文此二无量未善巧无明於詞辯未不自意
无明此二无明障於九地於大神通未得自
在變現无明被細秘密未能除斷事業无
明此二无明於十地於一切境微細所知障礙
无明無細煩惱麁重无明此二无明障於佛
地　善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波
羅蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍
波羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行
定波羅蜜於第六行慧波羅蜜於七地行方
便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第
九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善
男子菩薩摩訶薩爾初發心攝更生如實三
摩地第七發心攝受能生一切願如意成就
三摩地第八發心攝受能生現前證住三摩
地第九發心攝受能生智藏三摩地第十發
心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩
薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩
十種發心善男子菩薩摩訶薩於此初地得
善巧已於切德力令時世尊即說呪曰

恒　姪　他　晡嚩你曷奴唎剌　獨虎獨虎嚩虎
耶跋藐利瑜　阿婆婆薩底　耶跋薩嚩
誐恒　底　多跋達嚩又漫　憚荼鉢利誐盧
矩嚕菠訶

善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說
為護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類一切惡
鬼人非人等怨賊灾橫及諸蠱毒魅雜脫五障不
忘念初地　善男子菩薩摩訶薩於第二地得
陀羅尼名善安樂住
恒　姪　他　唱萬（人聲下同）里　質里
唱蔫羅蔫羅　引　喃蟻都蟻覩唱蔫里　質里
菠訶

善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所說
為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫及
諸蠱毒魅雜脫五障不忘念二地　善男子菩薩
摩訶薩於第三地得陀羅尼名難勝力恒　姪
儜它積般它積　鞞頞儜高唎　雞由唎陳慈悉哥
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫及
諸蠱毒魅雜脫五障不忘念三地　善男子菩薩摩

說無讒三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及
諸苦惱解脫五障不忘念三地善男子菩薩摩
訶薩於第四地得陀羅尼名大利益 怛姪他
室咧室咧室咧 陀斯你 陀羅尼名大利益 怛姪他
室咧室咧你 毗舍羅波世姤娜 睥陀狠帝莎訶
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所說
為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫
諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸
苦惱解脫五障不忘念四地 善男子菩薩摩
訶薩於第五地得陀羅尼名種種功德莊嚴
怛姪他 訶哩訶哩你 遮哩磨哩你 鞞刺摩祇
僧鞞咧摩 引 你 三婆山 你 臘你
悉駄婆你 讀謨你 薜闍耶你 莎訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念五地善男子菩薩
摩訶薩於第六地得陀羅尼名周遍智 怛姪他 毗
迦里 毗度漢底 嚩哩 毗徒哩 毗徒哩 摩摩你迦里
社嚕婆社嚕 嚕嚕嚕嚕嚕 主嚕主嚕
莎入悉底薩婆薩埵設者婆哩灑
曼怛囉鉢陀你悉底薩婆薩埵喃 悉旬龍漱
尼是過六恒河沙數諸佛所說為護六地菩薩
摩訶薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫諸
畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱

曼怛囉鉢陀你莎訶 善男子此陀羅
尼是過六恒河沙數諸佛所說為護六地菩薩
摩訶薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖
畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱
解脫五障不忘念六地 善男子菩薩摩訶
薩於第七地得陀羅尼名法勝行 怛姪他
勿訶 工 勿訶 引 嚕 勿訶勿訶勿訶嚕
鞞陸枳鞞陸枳 阿蜜栗多嚧漢你
勃里 山你 鞞嚕勃枳婆嚕伐底
鞞提咽 枳頻陀鞞哩你 阿蜜哩摩枳
薄虎 主 愈 薄虎 主 愈 莎訶
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所
說為護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫
及諸苦惱解脫五障不忘念七地 善男子菩
薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名無盡藏
怛姪他 室咧室咧你 室底室底
鞞哩鞞哩醯嚧醯嚧 主嚕主 嚕
善男子此陀羅尼過八恒河沙數諸佛所說
為護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
脫諸怖畏惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦
惱解說五障不忘念八地 善男子菩薩摩訶
薩於第九地得陀羅尼名无量門 怛姪他
訶哩 麻 莽哩 枳 俱盧婆喇體 天里反
都 剌 死 枳吒 枳吒 枳吒 俱盧婆喇體 薩洛反
迦室哩迦必室咧 薩 室咧室咧室咧

訶哩摩訶毘揭羅摩訶悉陀揭囉訶悉陀夜 娑婆訶 毘沙門俱藍婆訶 *

娜利 毘 狄 吒 狄 吒 室利室利 跋折羅 (去聲又) necessary 底 (藥洛又) 瑟

遊室哩遊呬室利 跋折羅 (去聲又) 善男子此陀羅尼是

過九恒河沙數諸佛所說 (去聲又) 護念諸善男子善女人

有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼

人非人等惡賊災橫及諸苦惱解脫五障不

忘念九地 善男子此陀羅尼是

得陀羅尼名破金剛山 怛 姪 他 讀斫你木察你

悉提 (去聲) 蘇悉提 (去聲) 毗 末 麗 浪 末 麗

毗木底 卷末麗

怛 姪 他 唵 者 唵 嚩

四 嚩者 嚩 三曼多跋陀囉

摩訶斯莫訶摩訶斯

頞 史 底 阿喇嚩毗 喇嚩

阿喇嚩毗 嚩

頞 史 底 頞 室 史 底 阿喇嚩毗 喇嚩

嚩 頞 主底 卷 室 栗底

跋 嚕 誌 跋 囉 鉢 (大全) 曇 跋 (入聲) 囉 補 喇

你 補 喇 娜 易 奴 喇 喇 娑 訶

善男子此地陀羅尼灌頂吉祥句是過十恒河

沙數諸佛所說為護念地菩薩故若有誦持

此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人

等惡賊災橫一切毒害悉除滅解脫五障

不忘念地 爾時師子相无礙光歎菩薩聞

佛說此不可思議陀羅尼已即從座起偏袒

右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛

敬礼无辟喻 悲深无相法

*

唯佛能濟度 普照不思議

復以正法眼 如來明慧眼

亦不滅一法 由斯平等見

不壞於生死 亦不住涅槃

是故證圓寂 於淨不淨品

由斯分別故 世尊知一味

不說於一字 得陀羅尼名破金剛山 怛 姪 他 讀斫你木察你

佛觀衆生相 毗 末 麗 浪 末 麗

常興於救護 四 嚩者 嚩

不一亦不異 三曼多跋陀囉

隨說有差別 辟如空谷響

法界无分別 是故無異業

分別說有三 爾時天自在梵天王亦從座起

偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足

而白佛言世尊此金光明最勝王經希有難量

初中後善文義究竟曾能成就一切佛法若受

持者是人則為報佛恩佛言善男子如是

如是如汝所說善男子若有聽聞是經典者

亦不退於阿耨多羅三藐三菩提何以故善

男子是能成就無上不退地菩薩殊勝善根是衆

一法印是衆經王故應聽聞受持讀誦何以

故善男子若一切衆生未種善根未成熟善

皆不退於阿耨多羅三藐三菩提何以故善
男子是能成就無不退地菩薩法時善根是果
一法即是衆經王故應聽聞受持讀誦何以
故善男子若一切衆生未種善根未成熟善
根未親近諸佛者不能聽聞是波羅蜜法善
男子善女人能聽受者一切諸佛及善知識
得寂靜淨常得見佛不離諸佛及善知識
勝行之人恒聞如法住不退地護得如是
陀羅尼門所謂无盡无盡藏海印出如功德
陀羅尼无盡无盡藏進衆生意行言語陀
羅尼无盡无盡藏无垢光陀羅尼无盡无
盡藏日圓无垢相光陀羅尼无盡无盡藏
藏端月相光陀羅尼无盡无盡藏無邊佛身
空無垢心行印陀羅尼無盡無盡藏善男子如是
皆能顯現陀羅尼無盡無盡藏
等無盡無盡藏陀羅尼得成就故是菩薩摩
訶薩能於十方一切佛土化作佛身演說無
種正法於法真如不動不住不來不去善能
成熟一切衆生善根亦不見一衆生可成熟
者雖說種種諸法於言詞中不動不住不去
不來能於生滅證無生滅以何因緣說諸行
法無有去來由一切法體無異故說是法時三

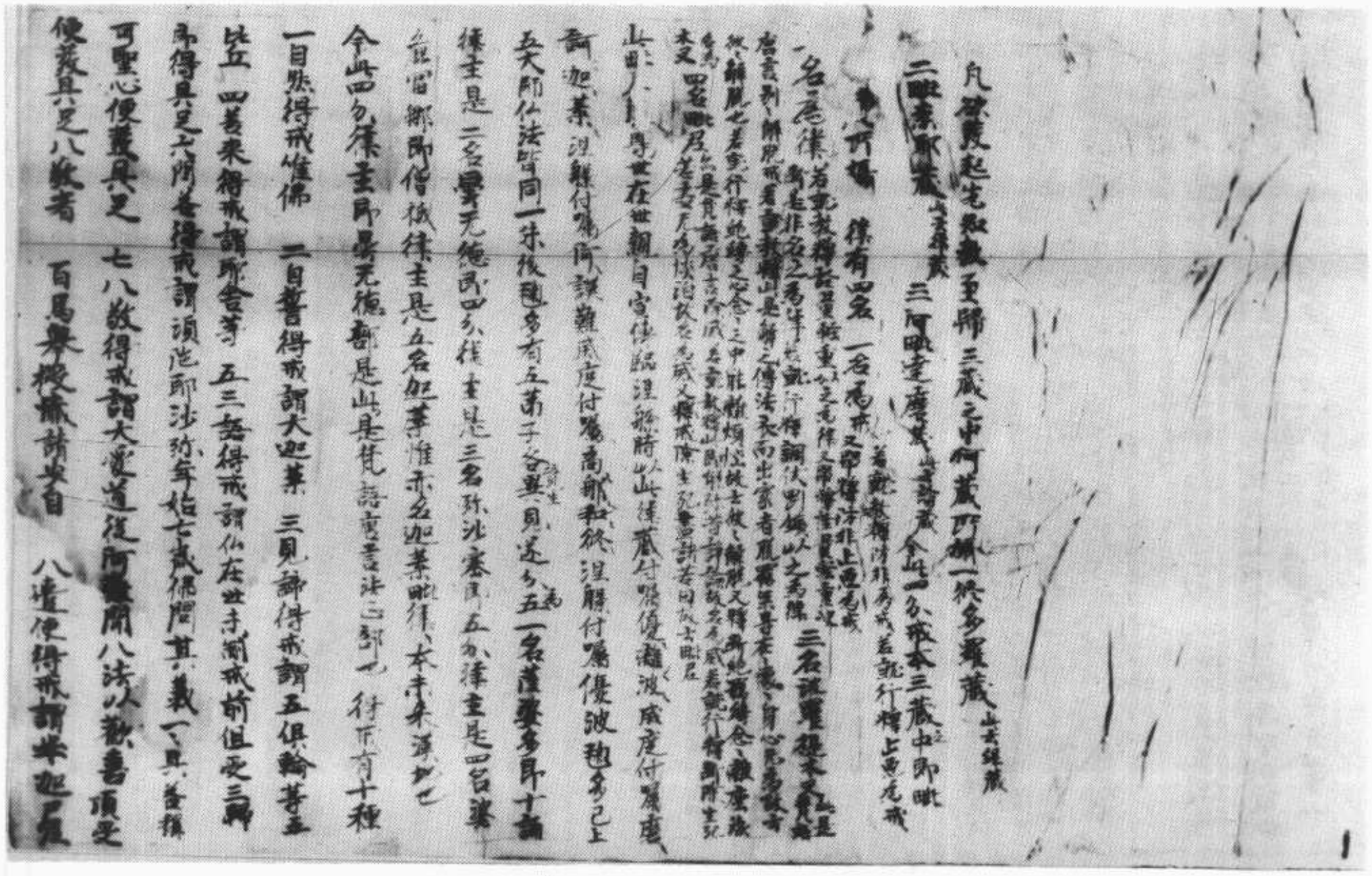
W→T665 16/422 下21

者雖說種種諸法於言詞中不動不住
不來能於生滅證無生滅以何因緣說諸行
法無有去來由一切法體無異故說是法時三
千大衆善男子汝等應當
守護令離衰損佛告大衆善男子汝等常為
精勤修習此妙經典是則正法久住於世
金光明經卷第四

校 某甲及諸本

3933

▼斯三九三號　律部小鈔一卷（參見斯一三二三號、斯二二八一號、斯四三三一號）



未得具足六聞若得戒謂頭陀即涉於年始七歲得聞其義不
可量心便蓋具足　七八數得戒謂大愛道從阿難聞八法以歡喜頂受
便蓋具足八數者　百馬舉授藏請安自　八種便得戒謂半迦
※有其八難緣差使无戒所得具足　九羯磨得戒謂十僧作法
十遮方五人授大戒已前九種局佛在世羯磨一法教通凡聖教及
結界成就四界內盡集　五羯磨成就　六十僧滿足　倫比六緣
得名羯磨一事成　問界有幾種　答一者作法界　二者自
然界作法界有三　一者攝僧界　二者攝界　三者攝衣界
僧界有三種一者大界　二者界場　三者小界　今就大界之內又有
三種謂人法二同界法食二同界法同食別界　若就自然界中者
則於四別一者謂聚落界　二蘭若界　三道行界　四者水界　問羯磨
有幾種答有一百三十四種　問白羯磨有幾種
白四羯磨　此八此三種羯磨攝一切羯磨
一波羅夷篇　此是西音此之无歟若把此戒水布薩羯磨齊在衆外故名僧殘
二僧伽婆尸沙篇　此云僧殘齊在衆中之數作擯其人故名僧殘
三波逸提　此方云墮若把此戒行即墮獄
四波羅提提舍尼篇　此方云向彼悔　五名突吉羅　此云惡作亦名惡說
故云向彼悔
僧七聚法一波羅夷聚　二僧伽婆尸沙聚　三偷蘭遮聚
此是梵語唐言麁惡亦云麁障偷蘭者此方無正翻義翻名為麁障若把此戒犯大遮障聖道
故云麁障犯偷蘭有四一五逆偷蘭遮二殺不可除二殺偷蘭遮
三初篇下轉偷蘭　四名波逸提聚
※僧中悔三初篇下轉偷蘭遮二篇下重偷蘭遮三惡說
偷中悔偷蘭遮及惡說為下偷蘭遮　五名突吉羅聚　六突吉羅者
突吉羅者　義翻名為惡作亦名惡說惡作惡說有二種一身惡作二口惡說
惡作者謂非法非毘尼非威儀非正命事作已追悔若不追悔名突吉羅
若悔犯麁重偷蘭遮對手懺　問幾戒具幾緣成犯　答具六緣成犯
一前境是女人　二興染心　三起方便　四境合便　問幾戒具幾
緣成犯　答具六緣成犯　一有主物　二有盜心　三有盜心四重物
五興方便　六離本處便犯　問犯戒具幾緣成犯　答具五緣成犯
犯一是人二人想　三興煩惱四起方便　五斷命根　問大妄語戒具
幾緣　答具六緣成犯　一前境是人　二人想　三事虛四知是虛事
五有說他心七言辭　八前人知解　問僧有幾種　答四種一者四
人僧除授戒自恣出罪　二者五人僧除出罪餘法作一切羯磨應得作　三者十人僧
四者廿人僧一切羯磨應得作　問善薩戒中緣先緣後何故聲聞戒中緣先後何
熟後　答善薩為大慈為本是以熟戒為初聲聞以梵行為機
是以緣戒為首　受衣法若不持三衣入聚落者得無量罪世尊標制
無有衣眼若不半鉤細入俗人家家得罪食食時咀嚼得罪　問云何
名為三衣六物　一安多會　有二種一割截二縫業三緣此名持
二名鬱多羅僧　即是七條衣受割截衣持若離衣准此　三名僧伽梨　此云雜碎衣
割截業衣持若品品差上衣若干條即長一短割截衣持若是縫業條數准上
授衣文大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條衣受而長一短割截
衣持　三說若是雜衣及縫業條　捨衣文大德一心念我比丘某甲此僧伽
梨是我三衣數先受持今捨一說下二衣及屋

為之 六施同得善神門施 七施攝名之

得施物從上座行之隨下者与隨種種所有檢能供衆中一僧

元文不上座應問於何所若不依此八法則不得施僧之福若不

依此八法而受則輕損信施墜於慳貪之坑深應善思德行之好惡相參

令不見者掬等餘人不得私語利養難消貧窮不在此莫生

恨為人至行也出家之初應不得以色若欲還者其罪甚重

應如法受如法求如法住問律以何為宗以何為

體答以戒為宗諸說不同依東揵跋以戒為宗律以何為體

者答合是語業為體任專取捨十一事中以法為體依經部

以不相應為體依有部以色為體俱是法處攝問律儀有

幾種答有四種一靜慮儀律是色界尸羅二無漏律儀為無漏

身中所起尸羅三斷律儀為斷煩惱名斷律儀四別解脫

律儀為欲界尸羅為別防非名別解脫律儀容蓄相違者

大師在日親為教主容蓄至自胃曾養菜又復西方寺衆多為

制法凡見親菜無論容蓄及弟子門人蓄人即須迎前胃莎

揭哆譯曰善來容乃尋聲即云宜莎揭哆譯曰授菜如不說者

還寺制二准律有犯無問大小悉皆如此即為投菜執鉢在壁

牙隨處安坐令其慙息勿向屏處若房前早則教上而執

摩其踹後及遍身尊乃撫下而頫按其皆不至要言乏廉

之類事無問然訖船疲勞方澡手澤乏次就尊所申其礼

敬但為一礼跪而按乏尊乃展其右手撫彼肩皆若別非餘

摩其踹後及遍身尊乃撫下而頫按其皆不至要言乏廉
之類事無問然訖船疲勞方澡手澤乏次就尊所申其礼
敬但為一礼跪而按乏尊乃展其右手撫彼肩皆若別非餘

久手撫不為師乃問其女不弟子隨事見者然後退在一邊衆

八衆並須羅漢澄清方飲如魚濁渾此宜不飲

濁雜依道理全非飲限律云凡衆淨濾色如黃荻汁謂西國師弟

門徒客舊知過逢迎之礼豈有冒寒創至綢熱新來或

遍體行流或手足皆凍被卻衣僕急事和南情狀急忙涕泣

執或師乃立之閑問餘事或我本急持為鉢隆言和南者梵

云畔睇南譯為我礼但為採語不真嗟和南矣不解彩旨

具道和南的承正音應云畔睇又道行衆集礼拜非儀合掌

但頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小低頭即是致敬也

南人不審依希合處向使改容為畔睇斯 金同律教

矣

小鈔一卷

S→T397 13/137 B18-19

切三寶道告眷屬又住莫捨身命今時遍有
淨居諸天告諸大言且勿嘻笑起捨愁惱來
如具足十力无量无邊今欲摧滅一切魔衆微使
无量无邊魔衆乃至不能動佛一毛今時梵
王釋提桓因往至佛所白佛言世尊一切魔
衆今者已欲毀害如來唯願勿住如來當滅
一切衆生无明闇行世尊往昔請諸衆生
許以甘露斯事未果云何便欲捨身命莫
倚住昔菩提樹下壞一魔已輕戮餘者如來
若入王舍城中即便滅沒无復鬪也今時世
尊出大梵音贊過三千大千世界而作是言
諦聽諦聽善思念之當演說第一義諦增長善法
說於正道以攝我眷生令其發菩提心
寶貨圍城坐于衣服飲食及以身命以妙華
音悕遍燃明供養諸佛受持淨戒脩行忍辱
誰能以惠加於我身我於衆生常脩慈悲誰
能令我帝釋返那如我无以摧魔眷屬當如
今者无能破壞世尊於此勿生怖畏時无量
天聞是語已心生喜樂各各而言尊无大士
如來世尊壞大魔衆破諸煩惱永離苦輪摧
憍慢山拔生死樹滅死日月除无明闇動化
一切耶見衆生燋囲四流竭大法炬至佛所白佛言世尊一切魔
道擊大法鼓施諸衆生善法之樂復令覺悟
四真諦相處生死海入无畏處語是語已以
妙音聲悕遍供樂供養於佛復以種種微妙
妈華散三合城所謂勞陁羅華摩訶勞陁羅
華波捺沙華摩訶波捺沙華迦旃羅華摩訶
迦旃羅華勞殊沙華摩訶勞殊沙華贍蔔羅
華摩訶贍蔔羅華歡喜華大歡喜華愛樂華
大愛樂華波利質多羅華俱毗陁羅華優鉢羅
華俱物頭華波頭摩華分陁利華如是等華
盛散遍覆如來行處於路二邊七寶行樹高
一多羅樹間有八水清泉五虛空中多有諸
天手持上妙七寶幡蓋雨諸雜華金銀瓔絡
流蘇等沙牛頭旃檀及白旃檀塗燒妙香供
華香遍雨如來所行之處復有種種上妙
樂一切人民悉共散沿三合城外如來行處
諸魔眷屬盛散城內時佛世尊入是
時心遊首楞嚴定示現神通如是大地六種
震動即現衆像或現車師子者現師子像
即現牛像車馬奴婢男女僮僕種種諸物
或現金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠
或現種種諸穀豆麻稻粱粟米或現城邑
或現園林或現池井或現江河或現山林
或現須彌或現鐵圍或現大海或現日月
或現虛空或現地獄或現畜生或現餓鬼
或現天宮或現龍宮或現阿修羅宮或現
聲聞或現緣覺或現菩薩或現如來或現
男身或現女身或現童男或現童女或現
象馬牛羊或現車乘或現步走或現飛鳥
或現須臾或現一日或現一月或現一年
或現百千萬億那由他劫或現成劫或現
壞劫或現成壞劫或現空劫或現一切劫
或現一切衆生或現一切衆生業或現一
切衆生煩惱或現一切衆生所樂或現一
切衆生所住或現一切衆生所行或現一
切衆生所生或現一切衆生所滅或現一
切衆生所化或現一切衆生所度或現一
切衆生所壞或現一切衆生所成或現一
切衆生所見或現一切衆生所聞或現一
切衆生所覺或現一切衆生所知或現一
切衆生所念或現一切衆生所思或現一
切衆生所觀或現一切衆生所分別或現
一切衆生所戲論或現一切衆生所貪著
或現一切衆生所瞋恚或現一切衆生所
愚癡或現一切衆生所憍慢或現一切衆
生所諂曲或現一切衆生所不善或現一
切衆生所善或現一切衆生所染或現一
切衆生所不染或現一切衆生所淨或現
一切衆生所不淨或現一切衆生所樂或
現一切衆生所不樂或現一切衆生所苦
或現一切衆生所不苦或現一切衆生所
樂或現一切衆生所不樂或現一切衆生
所苦或現一切衆生所不苦或現一切衆
生所樂或現一切衆生所不樂或現一切
衆生所苦或現一切衆生所不苦或現一
切衆生所樂或現一切衆生所不樂或現
一切衆生所苦或現一切衆生所不苦或
現一切衆生所樂或現一切衆生所不樂
或現一切衆生所苦或現一切衆生所不
苦或現一切衆生所樂或現一切衆生所
不樂或現一切衆生所苦或現一切衆生
所不苦或現一切衆生所樂或現一切衆
生所不樂或現一切衆生所苦或現一切
衆生所不苦或現一切衆生所樂或現一
切衆生所不樂或現一切衆生所苦或現
一切衆生所不苦

調處舍厘弗與衆俱時佛世尊入王舍城分
時心遊首楞嚴之未呪復妙八十種好居事
衆者即現衆像事師子者現師子像事牛者
即現牛像事鳥令鳥命人像有事免者
即現免像有魚龍乾闥天自在主阿脩
帝揮阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜
叉羅刹鳩槃荼毘舍遮富單那人非人
等形各隨所事而得見之見已
皆稱南無元上世尊合掌恭敬礼拜供
養時雷山光味仁人与其弟子在西門下
忽聞東北有諸菩薩大威德力與無量衆俱
來詣佛所頂礼佛足右遶七匝即住是言如是人者真是
大仙堪受世間人天供養何以故楊遠相故
我云何知彼大我今當問生姓經書出
家又近光味仁人即趣佛所告其弟子摩納
彼仁人有德相成就了了可知聰明敏捷能
解深義汝等應當至心信如我所見相書所
載是人必能說元上道彼老能令我處生
死五百弟子同聲嘆言善哉善哉仁如是言
尒時光味与五百弟子前後圍遶即至佛所
住如是言汝是誰耶佛言是婆羅門光味復
問姓何等耶答言我姓瞿曇又問更何姓耶
答言吾亦三姓又問俱集何行答言具大
空行又問出家已来爲久近乎答言具大

*

時又聞汝誦誦星宿書不答言汝今誦誦
得何利益光味復言我以此法教化衆生更
我語者名歡供養佛言汝知此書明能滿遍
生老死不光味復問瞿曇生老病死云何可
斷佛言汝若不能斷生老病死何用讀誦如
是星書光味復言瞿曇汝若不知星宿書者
身上何故有星行處如我知者定謂瞿曇通
達如是星宿復從佛言云何名星宿道光味
答言謂廿八宿日月隨行一切衆生月一日年
災皆悉繫屬瞿曇一切星宿踞有四分瞿曇
東方七宿謂角亢氐房心尾箕若与生日屬
角星者口閉四指腕廣尺余其身右邊支生
黑子上皆有毛當知是人多財富貴廣饒似
衆聰明多知眷屬熾盛其項粗短脚高指長
左有刀劍多有妻子應性輕躁壽命八十四
十年時一受衰苦長子不善心樂法事衰應
在火畏屬角星者有如是相屬氐星者心
樂法事受性多巧聰明富貴多慚懷愧不
能害樂啟出家受性柔濡輕躁喜忘可隨
誦滿八十年三十五時身過篤病迫勒四指

盲火罪當屬角星者有如是相屬凡星者心
樂法事受性多巧聰明富貴多慚愧愚不
能習樂厭出家受性柔濡輕躁稽盡无所應
壽六十年三十五時身遍萬病連綿四指

※

當有劍業不宜子息罪當屬氐星者有如是
相屬房星者人受性醉惠愚騃无智愚貴貴
右有黑子壽三十五當被兵死宜於兄弟罪
當屬房星人有如是相屬心星人留貴多財
愚癡風病壽卅五頭有劍業有大名聲盡不
能中壽子不樂罪當屬心星人有如是相屬
尾星人具諸好相雄猛富貴得大自在萬死
輪相有大名聲身諸光明膽非日月聰明大
智无能勝者會樂出家能誦煩惚增長眷屬
多有慚愧壽命百年四十五時輸一受苦句

有德相衆生樂見不宜父母罪當屬尾星人
有如是相屬箕星人樂喜語訟多犯禁戒更
相鮮惡人不喜見貪欲熾盛壽六十年前窮
困苦常樂趍行牙齒疏小匈膽弱疾罪當屬
東方宿有如是相屬斗星人多貪財富人可
恭敬心樂於法壽有劍業八十年慈孝供養

※

父母師長兄父母亟心无懶惓攝在水罪當屬斗星者有如是相屬鬼星人
慳悋狹壽薄下四指當有黑子不宜父母善
樂諍訟罪當屬鬼星者有如是相屬柳星者
當貴持戒善樂法事壽七十五增長眷屬死
已生天普有未子敬受法者人所信伏罪當
屬柳星者有如是相屬七星者樂屬刻賊盜
物為業好為諂曲薄淨狹壽舉動康猛愚癡
狂騃死被兵死罪當七星生者有如是相屬
張星者壽命八十善於音樂首髮希少衆廿
七及三十三當貴勇健有大名稱聰明无惓
樂法慚愧不宜父母及以兄弟項有劍業過
三十五乃有子息陰有黑子脇有赤子罪當
屬張星者有如是相屬翼星人善知羊數慳
惜惠性貪根耶見右有黑子壽三十三絕无子
息罪當屬翼星者有如是相屬軫星人臣當
衆貴多財善屬口舌嫉妒諂諛使聰明勇健樂法愛
法敬法受者壽命百年无病已生天罪當屬前
方星者有如是相屬金星者其人弟知當有
子黑持戒樂法敬受法者罪當屬井星人多貪財當人可
恭敬心樂於法壽有劍業八十年慈孝供養
有如是相屬

方墨者有如是相屬今生者其人第初書有
子黑持戒樂法敬受諸書樂施身有少
劍壽五十年罪墨屬今生者有如是相屬垂
生者壽命祖代貧窮困苦勞見駈戒其心懈
惰廢樂施罪墨屬前生者有如是相屬畢生者
諂諛下劣禀壽二十年不宜於兄罪墨屬垂
生者有如是相屬前生者不宜又世多失財
貧困乘舍宅脉有黑子過廿二得大富貴不
懈樂施罪墨屬前生者有如是相屬畢生者
樂於正法辦口利辭聰明富貴多有名稱設
持戒禁人可敬信死已生天膝有青子壽五
年十罪墨屬前生者有如是相屬畢生者人
可信伏慈性喜開於已姊妹生會於心面貴
多怨常喜句應不宜於時左有黑子壽七十
年罪墨屬畢生者有如是相屬前生者富貴
樂施懶惓元貧元有病苦衆生樂見死已生
天襄在七十壽滿八十罪墨屬前生者有如
是相屬衆生者更性弊惡多過慧作守儉
好貪欲慳多聽明貧苦壽六十五多有黑子
罪墨屬西方星有如是相屬今生者更性愚
癡貪不知足貧窮慈悲壽命短促當病食死
黑色赤瘡罪墨屬今星者有如是相屬牛生
者性癡貪窮樂為偷竊癡心多嫉妒壽七十年
元有童子罪墨屬今生者有如是相屬今生
者持戒樂施其人臨下當有黑子增長轉屬

黑色赤瘡罪墨屬今星者有如是相屬牛生
者性癡貪窮樂為偷竊癡心多嫉妒壽七十年
凡有童子罪墨屬今生者有如是相屬今生
者持戒樂施其人臨下當有黑子增長轉屬
壽八十年有大名稱凡有病痛應宜於父世及
以兄弟罪墨屬今生者有如是相屬今生者
福德富貴慕屬愛樂慳悋不施壽六十五其
人臨下當有黑子罪墨屬今生者有如是相
屬危生者身元痛苦聰明持戒通達世事富
貴多財壽八十年宜諸眷屬罪墨屬危生者
有如是相屬前生者壽命百年元病患道不宜於父世及以
兄弟罪墨屬今生者有如是相屬辟生者雖
孤多力尊榮富貴有大名稱慕屬增長不宜
父世壽命千年名聞凡量樂法出家敬受法
者聰明多知善解世事罪墨屬北方星有如
是相屬衆生者更性弊惡多過慧作守儉
好貪欲慳多聽明貧苦壽六十五多有黑子
罪墨屬西方星有如是相屬今生者更性愚
癡貪不知足貧窮慈悲壽命短促當病食死
黑色赤瘡罪墨屬今星者有如是相屬牛生
者性癡貪窮樂為偷竊癡心多嫉妒壽七十年
凡有童子罪墨屬今生者有如是相屬今生
者持戒樂施其人臨下當有黑子增長轉屬
壽八十年有大名稱凡有病痛應宜於父世及
以兄弟罪墨屬今生者有如是相屬今生者
福德富貴慕屬愛樂慳悋不施壽六十五其
人臨下當有黑子罪墨屬今生者有如是相
屬危生者身元痛苦聰明持戒通達世事富
貴多財壽八十年宜諸眷屬罪墨屬危生者
有如是相屬前生者壽命百年元病患道不宜於父世及以
兄弟罪墨屬今生者有如是相屬辟生者雖
孤多力尊榮富貴有大名稱慕屬增長不宜
父世壽命千年名聞凡量樂法出家敬受法
者聰明多知善解世事罪墨屬北方星有如
是相屬衆生者更性弊惡多過慧作守儉
好貪欲慳多聽明貧苦壽六十五多有黑子
佛言衆生閻浮者有如是相屬牛生者更性
是星宿書籍仙人星宿雖好多虛生於牛馬
狗豬亦有同屬一星生者而有貧賤貴賤不
等是故我知不定法仙人出離得禪我是一
切大智乞何故不問解脫因緣乃問是事先
味又言出命現身如世凡異而等其事与仙
凡到此命算實不知此是天耶仙耶龍耶鬼

是是故我知不走法仁人世雖得稱我是一
切大智之何故不問解脫曰緣乃問是事先
味又言汝今現身如世凡異而尊其事与仁
凡別我今真實不知世是天耶仁耶龍耶鬼

*

耶聲如梵音色如古仁我從昔來未曾見聞
如是色相如是事業是故今問世為是誰繫
屬於誰此凡何等壹說向事唯願廣說我等
聽受尒時世尊即說偈言

若有學習着相書　是人不能知此微
若為煩惱所縛者　不能解脫常受苦
我今具足六神通　是故名大雚羅門
六波羅蜜是我性　以大和敬調諸根
我以受持三種戒　行空凡相三脫門
我住物藍善提心　尒時得名大出家
功德光明甚深妙　是故不說星宿書
我觀法覺一法相　是故演說凡我淨
法凡衆生凡壽命　斷諸相故凡有相
已度三受三行坻　是故獲得大寂靜
我以真實知諸法　故我稽首大仁師
若凡黑母如虛空　我今礼敬於佛日
清淨金色威光明　雖行善提不學法
能乳衆生諸煩惱　能說真言善提行
能壞一切煩惱山　縛於凡上正法輪
今我開於善提行　而得凡上大智慧
如來衆中一切智　願記我等善提時
心不貪着一切智　無復不觀於此微
十不覺知善提道　是能速得善提道

*

若不覺察衆界報　如法不轉得善提
心不貪着一切智　無復不觀於此微
十不覺知善提道　是能速得善提道
凡有相貌凡想念　於一切法凡覺觀
無不貪着於諸法　即能獲得一切覺
若有脩集淨梵行　是人得名淨羅門
觀察諸法如虛空　是人即得名大覺
於是世尊說是偈已光味仁人及諸眷屬一
切皆見如來本身見本身已住善所追即各
獲得實憧三昧得是三昧能遍觀察一切二
味故名為憧於諸三昧而得自在遊入一切
三昧境界是故名為實憧三昧尒時光味尒
掌敬恭持妙華滿其手採說偈讚佛

如來成就凡量德　猶如大海水玲滿
功德光明甚深妙　悉盡三千大千界
勇猛精進大智慧　出脫一切諸衆生
具足大慈大悲心　是故我礼凡上尊
如來永斷諸煩惱　故我稽首大仁師
清淨金色威光明　我今礼敬於佛日
能乳衆生諸煩惱　能說真言善提行
能壞一切煩惱山　縛於凡上正法輪
今我開於善提行　而得凡上大智慧
如來衆中一切智　願記我等善提時
心不貪着一切智　無復不觀於此微
十不覺知善提道　是能速得善提道

煩惱一切煩惱山
令我悕求菩提行
如來見之一切相
我當云何斷煩惱

*

爾時寶正直道
衆生三世過惡業
為我身口意善尊
永斷一切煩惱病
令衆妙色諸根具
斷除衆生諸罪見
得識宿命樂善行
六波羅蜜淨具足
樂除元上大法雨
若我身口意惡業
我今所有福德力
我諸衆生曹昔時
淨於世界及衆生
若我真實淨佛道
介時光味即以華散是時三千大千世界六
種震動元量衆生發善心有諸衆生奉事
衆者見佛是衆住如是言云何此衆有大福
德今是仁人散意供養乃至善有散華佛者
見是仁人散心供養見已生信礼拜諸餘合

縛於元上正法輪
為淨元上大智慧
願記我等菩提時
度脫一切苦衆生
平等猶如十方佛
我當云何令其斷
斷此因緣斷彼結
身受妙樂如先佛
遠離諸惡脩善法
脩身具足於正見
度生死河至彼岸
知佛深法常住世
令諸衆生離貪渇
令於佛前意懺悔
拖与衆生早成佛
勸之種令菩提子
貌不生悔及退轉
淨元导智淨法界
提心其意堅固元有退轉

大方等大集經寶憧分中相品第五

介時佛知諸魔心已即入三昧力故令
三會城有十二門一一門中有一如來介時
諸魔見十二佛自現其身為三道像乃至示
現梵天三像以妙音華蓋供養於佛

尒時佛知諸魔心已即入三昧三昧力故令
三會城有十二門一一門中有一如來尒時
諸魔見十二佛自現其身爲三道像乃至示
現梵天三像以妙音華幡蓋伎樂供養於佛
佛入城時三指業地令此三千大千世界六
種震動其中天人阿脩羅等悉皆驚怖唯除
天三一切衆生惠苦得見十方世界十方衆
生諸惠來集三會大城普持香華供養於佛
佛神力故令音華中說如是偈

應當發起菩提心
是能度脫諸衆生
應當備集於正定
是心即得至道場
令衆入來三會城
欲轉九上正法輪
宣說三乘苦捄濟

聰明賢義應注視

如來今欲大授記
是偈音聲周遍布聞迦蘭陀竹林精舍有諸
菩薩阿羅漢等惠注集會三會城中乃至十方
无量世界淨土微妙有佛之處及无佛處一
切衆生應來聚集尒時世尊入佛所住師子
奮迅三昧三昧已令此淨世界清淨亦皆微細
如如來遍見如來所有國土尒時世尊光明
淨妙衆生樂見十方无量淨穢世界淨穢等
土有无佛處一切衆生亦復如是樂見如來
淨妙光明亦復樂聞如來音聲尒時十方二
方面无量佛土菩薩惠來至此淨穢世界三
會大城尒時此界具足有无量菩薩如是
菩薩惠共供養如來世尊或有菩薩於淨佛
世界而諸雜食以供養佛有有菩薩於此世
界而食眞味實以供養佛或有菩薩於此世界
而妙嚲略或而金銀琉璃頗梨車磲馬瑙或
而檀沉水諸香或復有而牛頭栴種種而
雜華香等以供養佛或有菩薩以真實
法讚嘆於佛或有現作天帝釋衆梵天王像
四天王像魔王形像自在天像走陁天像八
臂天像轉輪王像寶像山像樹林等像大巨
長者男士師宗牛羊象馬水牛等像作如是
像超三會城大華蓮尒以手拿華昂爲大動
雖生大怪佛即作是言何因緣故我之宮殿
如是動我等尒等尒不退還失我天耶我
等復不欲滅隕于我住常見如是世界有五
津濁今看何緣事然清淨尒時諸魔惡見十
方清淨菩薩皆來集會城邑世界見有此事

如是動我等所尊得不退法我天耶我
等復不欲滅墮于我住常見如是世界有五
濁濁令看何緣穿然清淨令時諸魔惡見十
方清淨菩薩皆來集會遍滿世界見有此事
已復住是言以佛世尊光明徹朧衆生樂見
之因緣故乃至不見已之眷屬有一人在復
住是念我今何故不往佛所親近供養時魔
波旬即至佛所合掌恭敬而說偈言

我今歸依於如來　已得歡喜至心樂
願見救捨還本處　還已乃當聽正法

尒時世尊說偈答言

我不勸汝以去來　諸法性相尒如是
汝今若有大神通　隨意自在无礙者
是時波旬復說偈言

如佛世尊真實語　今者實无礙我者
我通欲還本處時　還即見身五處縛
佛言我已永斷一切繫縛欲解一切衆生繫
縛我尒不念衆生諸惡是故得名解脫繫縛
尒時世尊見十方衆生惡來集會即說偈言

一切大衆五心聽　速斷一切鄙細心
我今可說不思議　應當歸命業因緣
凡上世事甚難有　法僧二寶尒復然
人身難得信尒令　施心福田尒復難
凡上世事難得見　見已聞法尒復難
難得遠離於八難　得如法忍尒復難
具心難得常調伏　脩集三昧尒復難
脩善恩惟如法住　如是二事尒復難
一切煩惱難遠離　獲得菩提尒復難
我今說超苦提事　猶如世人說變化
我之可說遠離愛　能壞閻浮脩善法
可示凡上正真道　應當五心懃脩行
若欲遠離三惡始　及餘一切諸魔業
不為煩惱之可害　應從佛聽正法
若欲具足三雜戒　應學具足三脫門
即能破壞三界結　尒能過於三惡道
若不斷絕三窮性　為於正法壞身命
即能具足凡量通　是人名為如法住
若於三世凡覺觀　尒復不著三世法
是人能過於三界　尒復獲得如法忍
一切凡夫凡明覆　常為四倒所圍遶
於凡法中住法想　於凡物中住物想
以是因緣名顛倒　如是之人行耶道
若有說言唯見色　乃至意能知諸法

於凡法中住法想
*
以是因緣名觸倒
若有說言眼見色
如是之人行觸倒
若有衆生六種者
觸度一切諸觸倒
若能調伏諸衆生
如是之人亂生死
若能具足四至意
於觸永斷於生死
若觸了了知五陰
了知不生亦不滅
若觸於佛世前尊
是人遠離於耶見
若觀生死多受苦
以近惡友因緣故
若能遠離惡知識
是人觸觀生死過
若有觸觀第一空
我常說於第一義
我常說六入真實空
衆生觸倒謂有相
若有衆生六種重
如是之人行耶道
乃至意觸如諸法
流轉生死元量劫
是則名為世間慧
於於生死得解脫
於復能到於彼岸
是名菩薩元呵畏
令諸衆生脫恐怖
是人觸到元漏邊
能令衆生到彼岸
懈惓教露一切罪
能到生死之彼岸
行業因緣造三惡
道住元量之惡業
於能遠離諸耶見
於觸語問第一義
是人觸眼世善味
至心聽者元有相
元有道住元更者
法性真實元呵有

嗢曜土羅建華權伏衆魔十方世界凡量吾
護為為說人了了能見諸法空寂凡有假相
猶如虛空知法无我能觀如來不思議佛告
*阿難菩提心時所立誓願如來今時自言我若
具足十力四无所畏當拔衆生甘露法味應
令得度生死大海令已果之能演說清淨
之法度諸衆生於生死海化无量人於菩提
道今時世尊即從寶牀坐蓮華上遍觀十方
告波旬言汝今當生歡樂之心何以故以汝
曰緣有是大集亦同於世令我說法說法曰
緣斷諸生死度於四海今諸衆生獲得正道
得虛空相如是等事自曰於汝當請我說法
當說法魔波旬言瞿曇若无瞋心憍慢嫉妬
何故惱我所宣說法若有瞋恚憍慢嫉妬者
何自言我得解脫佛言波旬我住世時經歷
十月世於今時欲來煞我心於世亦无瞋
恚我初生時地六種動世於今時復降石雨
我飲乳時世持蓮華之乳中我昔初棄捨
鳥之時世動此地今大種震欲令我墮我在
林野脩世禪時世持蘇世欲來亂我我乞食
時世以鬼豆持來施我時隆夏竟不食之
我初出城世白變身為黑蚤蝨又住應眼圍
城四邊我行虛空漫放風而我下馬時雨大

*時世以鬼豆持來施我時隆夏竟不食之
我初出城世白變身為黑蚤蝨又住應眼圍
城四邊我行虛空漫放風而我下馬時雨大
我身麁疱復令冷風及其洗浴放大暴水
我度河已復欲危害化住无量師子惡戰更
牧牛女呵奉乳糜世復持蚤置之而去我趣
菩提道樹之時復於中路降令翻而我坐樹
下令到坐上復遣四女來娆亂我世雖如是
欲來害我無我於世都无惡心如是等事終
不能令我心擾亂復將无量百千万衆造作
種〻无量惡事欲令我身不得菩提我於
得阿耨多羅三藐三菩提已復來請我令捨
壽命曰緣於世故令我於彼娑羅大村乞食
不得又曰世故令阿闍世放大醉鳥欲害
我又曰世故提婆達多放下大石又曰世故
令我更被瞿羅門請三月之中食酥麨馬麥又
曰世故令我為彼孫陀利女之所艱誘又曰
世故尸利毱多火坑蚤食以請於我世於今
時住如是等无量惡事不能害我今復眾
如是魔衆欲來害我世我於世都无瞋心我
今當度无量億魔我為衆生當懺悔諸衆惡
善根世若不信十方諸佛諸大菩薩可為明
證世為世故使我於此惡世之中獲住佛事

如是魔衆欲來害我坐於此都无瞋心我
今當度无量億魔我爲衆生常勤脩集慈悲
喜捨於若不信十方諸佛諸大菩薩可爲明
證坐爲於汝使我於此惠世之中成佛事
於此陣於我住无量惠無我猶故隨逐於我
今衰无瞋娟憍慢我於於此所脩集慈心於於
我所生大惠心善哉波旬應離惠心速請於
我說无上法我欲与於汝提菩提記既受記已
當廣爲於宣說法要於於聞法已當得遠離一
切惠業我常愍念種々方便令於解脫而於
於我常生惠心我常於於生慈悲想於今當
捨惠見惠意我當授於阿耨多羅三藐三菩
提記今時波旬聞是語已生瞋惠心欲還所
止復還見身被五轉縛欲出大聲而不能出
即吐惠氣欲厭無佛今時如來愛哀惠衆成
須彌華佛神力故令是化華遍至十方恒河
沙等諸如來所而以供養於諸佛上一一化作
須彌華佛神力故令是化華遍至十方恒河
沙等諸如來所而以供養於諸佛上一一化作
諸佛各々說言善哉世界擇如如來欲爲具
足五陰衆生演說法要所謂法印勾門入陀
羅尼觸壞一切魔境界力即顯一切佛功德
力魔大法幢不斷佛種能令一切善法增長
諸佛各々說言善哉世界擇如如來欲爲具
足五陰衆生演說法要所謂法印勾門入陀
羅尼觸壞一切魔境界力即顯一切佛功德
力魔大法幢不斷佛種能令一切善法增長
是五陰衆生演說法要所謂法印勾門入陀
羅尼觸壞一切魔境界力即顯一切佛功德
力魔大法幢不斷佛種能令一切善法增長
諸佛各々說言善哉世尊元量菩薩各白佛言
世尊我物亦曾聞金剛法心日緣自在陀羅尼
是何名爲金剛法心日緣自在陀羅尼唯
願如來分別解說乃至爲令入大涅槃利益

世尊我物亦曾聞金剛法心目緣自在陀羅
尼云何名為金剛法心目緣自在陀羅尼作
是說已如來又別解說乃至為令入大涅槃利益
一切天龍鬼神今時十方諸佛世尊各告其
諸菩薩言善男子若欲供養一佛世界元
量諸佛各欲聽受元上正法見衆集會亦當
法施濟世界輝迦如來所住之處今時元
量諸菩薩等嘿然而受佛之教勅各作是言
我欲於彼一佛世界供養恭敬元量諸佛亦
欲於彼元量佛所聽受種々元量法義亦欲
觀見元量神通及以元量不思議事不知彼
玉有坐處不若有坐處則得供養聽受正法
今時諸佛告諸菩薩言善男子汝等不應於
如來所生起慮心何以故諸佛境界不可思
議智慧方便不可思議為調伏一切衆生
善男子汝在世界輝迦如來智慧方便不可
限量善男子輝迦如來一切衆生險所攝身
一一皆如須弥山王能令專應容其坐處是
名如來智慧方便亦令衆生專應不遠可坐
不遠而專應子其算如本元增減相復次善

男子一切世界所有大地悉令入於一微塵中
亦令微塵元增減相是名如來智慧方便復
次善男子世界所有諸風悉能令入一毛孔中
亦令毛孔元增減相是名如來智慧方便復
次善男子一切世界所有諸火悉能令入一微塵
中亦令微塵元增減相是名如來智慧方便
復次善男子一切世界所有諸水悉能令入
一毛孔中亦令毛孔元增減相是名如來智
慧方便復次善男子一切世界所有諸火悉
令入於一毛孔中亦令毛孔元增減相是名
如來智慧方便復次善男子十方所有一切
衆生悉能令入一微塵亦令微塵元增減相
是名如來智慧方便復次善男子一切衆生
三世所有身口意業三世所受苦樂受三世衆生身口意業所受果報三世
所有地水火風乃至一切法界悉能令入
一念中了了通達亦不稱言我知我覺又不
思慮然後而知善男子輝迦如來具足如是
智慧方便住於世界今時十方元量佛土
元量菩薩既得聞佛元量功德即已具足元
量神通

W→T397 13/143012

相慧方便法藏普世界令時十方无量佛土
无量菩薩眾得聞佛无量功德即已具足无
量神通

＊

大集經卷第十八

開皇三年歲在癸卯五月廿四日武德時都
寺錄遭難衣缺不已卒以補續
大集經譬如王以金瓶
明經曠缘於藥師佛
神通淨土永離三塗八難恒聞佛
又願永舍小福慶
諸魔宮消王路開通
衆苦悉仕眠而預時
離脫所願

至非有想非無想相不學四念處相
聖道分相不學空三昧相無相無作三昧相
不學八背捨九次第定相不學佛十力相四
無所畏相四無导智相十八不共法相大慈大
悲相不學菩聖諦相集滅道聖諦相不學逆
順十二因緣相不學有為性相無為性相那
尊若不學諸法相菩薩摩訶薩云何學諸法
相若有為若無為學已過聲聞辟支佛地若
不過聲聞辟支佛地云何入菩薩位若不入
菩薩位云何當得一切種智若不得一切種
智云何當轉法輪若不轉法輪云何以三乘
度衆生生死佛告須菩提若諸法實有相菩
薩應學是相須菩提以一相法實無相無色
無形無對一相所謂無相以是故須菩提菩
薩摩訶薩不學相不學無相何以故有佛無
佛諸法一相性常住須菩提白佛言世尊若
一切法非有相非無相菩薩摩訶薩云何脩
般若波羅蜜若不脩般若波羅蜜不能過聲
聞辟支佛地若不能過聲聞辟支佛地地不能
入菩薩位若不入菩薩位不得無生法忍若
不得無生法忍不能得諸菩薩神通若不得

S→T223　8/382B23
W→　8/382C23

S→T262 9/5A11

開解文佛地若不能過聲聞辟支佛地入菩薩位若不入菩薩位不得無生法忍若不得無生法忍不能得諸菩薩神通若不得菩薩神通不能淨佛國土成就衆生若不淨一切種智不能轉法輪若不轉法輪不能令衆生得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道不能令得阿耨多羅三藐三菩提亦不能令衆生得布施福亦不能令得持戒

我今於中夜當入於涅槃汝一心精進常懸在教遣諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安慰无量衆我若滅度時法等勿憂怖是德藏菩薩心已得通達其次當作佛號曰為淨身亦度无量衆佛壽十小劫正法之住世如芥盡火滅分布諸舍利而起无量塔比丘比丘尼其數如恒沙倍復加精進以求无上道是妙光法師奉持佛法藏八十小劫中廣宣法華經是諸八王子妙光所開化堅固无上道當見无數佛號曰燈燃佛諸仙之導師演說法華經後後天中天時有一弟子心常懷懈怠貪著於名利供養諸佛已隨順行大道相繼得成佛轉次而授記是妙光法師多遊諸國土棄捨所習誦憶念不忘失以是因緣故求名利无厭度脫无量衆供養於諸佛號之為求名亦行衆善業得見无數佛隨順行大道具六波羅蜜今見釋師子其後當作佛號名曰除勤廣度諸衆生其數无有量

解怠者我是妙光法師者本光隨如此以是知今佛今相如本瑞今佛放光明欲說法華經助發真實義

我今於中夜當入於涅槃汝一心精進常懸在教遣諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安慰无量衆我若滅度時法等勿憂怖是德藏菩薩心已得通達其次當作佛號曰為淨身亦度无量衆佛壽十小劫正法之住世如芥盡火滅分布諸舍利而起无量塔比丘比丘尼其數如恒沙倍復加精進以求无上道是妙光法師奉持佛法藏八十小劫中廣宣法華經是諸八王子妙光所開化堅固无上道當見无數佛號曰燈燃佛諸仙之導師演說法華經後後天中天時有一弟子心常懷懈怠貪著於名利供養諸佛已隨順行大道相繼得成佛轉次而授記是妙光法師多遊諸國土棄捨所習誦憶念不忘失以是因緣故求名利无厭度脫无量衆供養於諸佛號之為求名亦行衆善業得見无數佛隨順行大道具六波羅蜜今見釋師子其後當作佛號名曰除勤廣度諸衆生其數无有量

解怠者我是妙光法師者本光隨如此以是知今佛今相如本瑞今佛放光明欲說法華經助發真實義

諸人今當知一心待佛當雨法雨充足求道者

W→T262 9/5C2

我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
令利如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起　告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸
佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因

▼斯三九三七號背面　建造伽藍功德記

衣資給足根隆後隊先思仰報
信施而又身居大宅若雷鄉豈
據光而逐難遂抽資產夢為
荷宇外北街西橫巷東口南北向
屋頂結構東西脩柱鋪地
逝英行俗設語下上閑
事故得同舍衛國祇
号乃西下手逕王舍城
門有一孤子
寺外北隍俗
西雀宅第一尊者　迦
東勝身洲第三　北俱
南贍部洲第四
勝神洲第七　就

佛說般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空
不異色色即是空空即是色受想行識亦
復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢
不淨不增不減是故空中无色无受想行
識无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无
眼界乃至无意識界无无明亦无无明盡乃
至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦
无得以无所得故菩提薩埵依般若波羅
蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠
離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般
若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩
提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明
咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真
實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒
曰　揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦
菩提娑婆訶

佛說多心經一卷

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20

S→T262 9/28A23~25

*

迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛號曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其三百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿冕樓馱
離波多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明今時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國主清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
住是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其中當作佛　其六化世間　乘如我今日
國主之嚴淨　及諸神通力　菩薩勇猛衆　聽法及像法
壽命如多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　當復如是　其不在此會　汝當為宣說

國土之嚴淨及諸神通力　菩薩聲聞衆　及法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
佛諸所聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當爲宣說

*

爾時五百阿羅漢於佛前得受記已　歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智爲足世尊譬如有人至
親友家醉酒而臥是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不
覺知起已遊行到於他國爲衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以爲足於後親
友會遇見之而作是言哫哉丈夫何爲衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚爲癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短

佛亦如是爲菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少爲足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘

*

等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂爲實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶
如无智愚人　便自以爲足　譬如貧窮人
其家甚大富　具設諸飮食　以无價寶珠
繫著內衣裏　與而捨去　時臥不覺知　是人既已起
遊行詣他國　爲衣食自濟　資生甚艱難　得少便爲足
更不願好者　不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友
後見此貧人　苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠
其心大歡喜　富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是
世尊於長夜　常愍見教化　令種无上願　我等无智故
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我
得佛无上慧　尒乃爲眞滅　我今從佛聞　授記莊嚴事

得少涅槃示　自是不求餘　令佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　今乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不承快宇即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦是尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如何雄猛如何雄猛
羅所願往五一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏熟後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為千万无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讃歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難待法者　當供養諸佛
於日山海慧　自在通王佛　其國主清淨
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德
名聞滿十方　壽命无有量　以隨衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於其佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是次尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法兼護

王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法兼護
* 將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故汝應斯記阿難面於佛前自聞授記又
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願今時阿難而說偈言
世尊甚希有 令我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无復疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法
今時佛告阿難汝於來世當得作佛号曰七
寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十
世界微塵數諸佛如來常為諸佛而作
无上法師佛世尊當供養十
名曰實相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等今時世尊欲重宣此義而說偈言

欲重宣此義而說偈言
我為太子時 阿難為長子 我今成佛道 受法為法子
於未來世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
阿難護持者 當供養諸佛 於諸佛法藏 勤修智慧行
唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生 阿難為長子
无量億千方 功德不可數 安住於佛法 以要无上道
今時世尊見學二千人其意柔軟調伏
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰實相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等今時世尊欲重宣此義而說偈言
我為太子時 阿難為長子 我今成佛道 受法為法子
於未來世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
阿難護持者 當聞普周遍 漸入於深解 成以諸神通
度十方衆生 名聞普周遍 今於我前住 悉皆興受記
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名為實相 國主及弟子 正法與像法 悉等无有異
欲重宣此義而說偈言
今時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

成就諸神通 度千方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
令時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

* 世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
令時世尊因藥王菩薩 告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求
辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂合掌恭敬藥王當知是人一切世間所
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣為
人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷負其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等非

樂王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華香瓔絡末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故余時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶衆 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌禮敬 如供養世尊
上饍衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 當得須臾間
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 猶无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼

1:1

*

爾時佛告藥王菩薩摩訶薩我今語汝及諸大衆皆應一心聽受讀持是法華經者其福無量如上所說其人所有一切功德汝尚應以如來智慧而為說之況復有人敬信此故於大衆中說其福報或有善男子善女人若一日供養於八十億劫於意云何其福寧為多不藥王白佛言甚多世尊佛告藥王若復有人受持此經乃至四句偈讀誦為他人說其福甚多爾時佛告藥王菩薩摩訶薩我今明白語汝我所說經典無量千萬億已說今說當說而於其中此法華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有大信力及志願力諸善根力當知是人與如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身此塔應以一切華香瓔絡繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王若有人於此經典樂說一偈我於餘處為諸大衆說法供養是人即於其處應起塔廟莊嚴高廣如大三

1:2

香嚴給侍童懷忻樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人聞是經典信解受持若書若
持若教人書供養經卷乃至供養於多有人
聞是經典隨喜讚歎此諸比丘舍利弗若
有善男子善女人如來滅後欲為四
眾說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座於大眾中
廣說斯經如來室者一切眾生中大慈
心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中狀後以不懶惰心為
諸菩薩及四眾廣說是法華經藥王我於
異國遣化人為其集聽法眾亦遣化比丘比丘尼
優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逆為說令得具足其人時世尊
欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　菩薩若不聞　不聞法華經
不聞法華經　去佛智慧遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛慧

漸見諸主涅　槃王決當知如是諸人等
不聞法華經　佛智甚難解　世尊說是經　必了解聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧

*

若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億主　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
幷導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
尋逐无人瞥　誦讀此經典　我爾時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　心生無悋礙
諸佛誤念故　能令大衆喜　又見清淨身　如日處虛空
隨順是師學　得見恒沙佛　皆觀近法師　速得菩薩道

妙法蓮華經見寶塔品第十一

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種實物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔絡寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔絡幡蓋伎樂供養寶塔恭敬
尊重讚歎爾時寶塔中出大音聲歎言善哉
善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實爾時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲爾時佛告大樂說菩薩此實塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿

滿八個國縣有此寶塔從地踊出住於其中
於是寶塔於時佛告大衆諸善男子此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
*僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛本行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟
為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉
彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大衆說今多寶如來塔
開說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大衆說善薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大衆說善薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四眾
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大衆說我分身
諸佛在於十方世界既法者今應當集大衆
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
*佛礼拜供養合時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
数千万億菩薩充滿其中遍張寶幔於其
上彼國諸佛以大妙音各說諸法又見方
千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方
維上下亦復如是合時釋迦牟尼佛所現之處亦復如是合時
千方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華
遍布其地以寶網幔覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而嚴飾之合時諸佛各於此座結跏

樹下一一實樹高五百由旬枝葉華菓次第
莊嚴諸實樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大實而校飾之余時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界石於釋
迦牟尼佛一方所示之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所示身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
現化之國亦以琉璃為地實樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華菓次第莊校亦无大海江河及
產高五由旬種種諸實以為莊校亦无大海
江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍
山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國
土實地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香其香遍布其地釋迦牟尼佛所
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方余時一一方四百万
億那由他國主諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在實樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賫實華滿掬而善之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂又菩薩聲聞衆悉安隱
不以此實華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此實塔諸佛遣使來復如是余時釋
迦牟尼佛見所分佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開實塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大

起往虛空中一切四衆起五合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如人久閉新出其聲普遍此佛滅度
已多寶如來於寶塔中坐師子座亦復令諸
大衆皆得聞知爾時一切衆會皆見多寶佛
住寶塔中坐師子座如在禪定又聞其佛說
如是言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經故而來至此爾
時四衆等見過去無量千萬億劫滅度佛
如是言歎來曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上余時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐余時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在余時世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中
猶人為法　不惜身命　此佛滅度　無量劫已
為無量人　在於佛所　常為聽法　又現不滅
如是　沙等　來欲聽法　又見滅度　多諸
小捨　於生　及其子衆　天人龍神　諸
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移無量衆　令開清淨　諸佛各各　詣實樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其實樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙熏　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖住涅槃
以大悲願　亦呵子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能於法
當發大願　令得久住　其有能護　讀此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　亦為法來
又供養十方　分身諸佛　及過去滅度者　亦為
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我

則為供養我及多寶此多寶佛處於寶塔
常遊十方為是經故亦復供養諸來化佛
並諸光師諸世界者右說此經則為見我

*

多寶如來及諸化佛諸善男子各諦思惟
此為難事宜發大願諸餘經典數如恒沙
雖說此等未足為難若接須彌擲置他方
无數佛土未為難也若以足指動大千界
遠擲他國未為難也若盡有頂為衆演說
无量餘經未為難也若佛滅後於惡世中
能說此經是則為難假使有人手把虛空
而以遊行未為難也若於我滅後若自書持
若使人書是則為難若以大地置足甲上
昇於梵天未為難也佛滅度後於惡世中
暫讀此經是則為難假使劫燒猶負乾草
入中不燒未為難也若於我滅度後若持此經
為一人說是則為難若持八万四千法藏
十二部經為人演說令諸聽者得六神通
雖能如是未為難也於我滅後聽受此經
問其義趣是則為難若人說法令千万億
无量无數恒沙衆生得阿羅漢具六神通
雖有是益未為難也於我滅後若能奉持

*

如其經典是則為難我為佛道於无量土
從始至今廣說諸經而於其中此經第一
若有能持則持佛身諸善男子於我滅後
誰能護持讀誦此經今於佛前自說誓言
此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然
如是之人諸佛所歎是則勇猛是則精進
是名持戒行頭陀者則為疾得无上佛道
能於未世讀持此經是真佛子住淳善地
佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼
於恐畏世能演說一切天人皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

爾時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜為馬七跋
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人

國城妻子奴婢僕使頭目髓腦身肉手足不
惜繼命時世人民壽命無量為於法故捨
捐王位委政太子勅諸大臣四方求法誦讀
我說大乘普名妙法蓮華經若不違
所須隨其所須供給令使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違
我當為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无惓于時為於法故 雖住世間王 不貪五欲樂
而說偈言
我念過去劫 為求大法故 遍往世間王 不貪五欲樂
捐捨國四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能脩行者 吾當為演說 時王聞仙言 心生大喜悅
即使隨仙人 供給於所須 修新人意故 隨時恭敬與
請存妙法故 身心无懈惓 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 爲以五欲樂 欲為大國王 勤求獲此法
遂致得成佛 今故為汝說

佛告諸比丘今時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種

*

好紫磨金色身十力四无所畏四攝法
以神通道力成等正覺廣度衆生皆由提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民
悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞燒諸寶
蓋作衆妓樂頃刻供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思
議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法蓮華經
乃至一四句偈受不生疑惑者不墮地獄餓

諸衆生發菩提心乃至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善
男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相
見論說妙法可還本土爾時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮華從
於大海娑竭羅龍宮而自湧出住虛空中詣靈
鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬禮二世尊足
脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證知所
言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈
鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之
所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本屬
神力

時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健 化度无量衆 今此諸大會 及我皆已見
演暢實相義 開闡一乘法 廣度諸衆生 令速成菩提

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
實世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足之心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩提道未曾心息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時

三十大千世界[illegible]有如林子汝非是菩
薩修行令衆爲衆生故於後[illegible]乃得成菩提道
不信此女於須臾間便成正覺[illegible]時
衆皆見龍女忽現於南方無垢世界[illegible]菩薩智
坐寶蓮華成等正覺[illegible]而於彼
國土廣說此經一切[illegible]
頌曰

[illegible]達[illegible]福相　通照於十方　微妙[illegible]法身　見相三十二
八十隨好　用莊嚴法身　天人所[illegible]仰　龍神[illegible]恭敬
一切衆生類　[illegible]不宗事者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　度脫苦惱生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得無上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得無上菩提佛道曠[illegible]無量劫勤苦精
行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不尊者
默然知其[illegible]
[illegible]
[illegible]

種種供養不惜身命爾時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自猶願於異
國土廣說此經須有學无學八千人得受記

* 爾後塵而起合掌向佛作是指言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故爾時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌汝先總說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提今時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千万億

* 諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千万菩薩大聲聞
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊壽无量阿僧祇劫余
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言

世尊導師 安隱天人 我等聞記 心安具足
諸比丘尼記是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經爾時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斷法復作
是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋

是舍佛今嘿狀不自說 告勅我當云何時等
諸比丘衆 雖勝我等 謂是怖畏 為斷疑悔 言
汝等 當知如來言無虛妄 法勅諸比丘 如大
雨至 先布雲相 次第漸進 令衆預知 大雨必
降 如來亦爾 出現世間 猶如大雲 普覆一切
衆生 其所說法 亦復如是 令諸衆生 聞者
皆得 隨其所堪 而得受持 或復有人 於佛
滅後 聞說是經 不毀不受 隨其所堪 而得
受持 或復有人 於佛滅後 聞說是經 不毀
不受

衆鳥晝夜六時出和雅音演暢五根五
力七菩提分八聖道分如
聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝等
謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土
无三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道之名
何況有實是諸衆鳥皆是阿弥陀佛欲令法
音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風
吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百
千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛
念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是
功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿弥陀舍
彼佛光明无量照十方國无所罣礙是故号為
阿弥陀又舍利弗彼佛壽命及其人民无量无
邊阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛
成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有无量
无邊聲聞弟子皆是阿羅漢非是筭數之所
能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就
如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆阿鞞跋

S-T366 12/347 A 14

經陀彌阿説佛　號〇四九三斯

如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆阿鞞跋
中多有一生補處其數甚多非是筭數所
能知之但可以无量无邊阿僧祇劫説舍利
弗衆生聞者應當發願生彼國所以者何
與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以
少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善
男子善女人聞説阿弥陀佛執持名号若一日若
二日若三日若四日若五日若六日若七日一
心不乱其人臨命終時阿弥陀佛與諸聖衆現
在其前是人終時心不顛倒即得往生阿弥陀
佛極樂國土舍利弗我見是利故説此言若
有衆生聞是説者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讃阿弥陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛
須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其
國出廣長舌相遍覆三千大千世界説誠實言
汝等衆生當信是稱讃不可思議功徳一切諸
佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焔
肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河沙數
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千

451

金佛南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩
肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河沙数
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千
世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可
思議功德一切諸佛所護念經
西方世界有无量壽佛无量相佛无量
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量
幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒
河沙数諸各於其出廣長舌相遍覆三千大
千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不
可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙等諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙数
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大
千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上
佛香光佛大焰肩佛雜色寶華佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山
佛如是等恒河沙数諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆
生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛
所護念經

舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛
念經舍利弗若有善男子善女人聞是諸
佛所說名及經名者是諸善男子善女人
皆為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆
當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人
已發願今發願當發願欲生阿弥陀佛國者是
諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提於彼國土若已生若今生若當生
是故舍利弗諸善男子善女人若有信者
應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言
釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於
娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生
說一切世間難信之法舍利弗當知我於五
濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提
為一切世間說此難信之法是為甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間
天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受作
禮而去

W-T366 12/348 A29

舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德而作是言
諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言
釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生
說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五
濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
脩羅等聞佛所說歡喜信受

佛說阿彌陀經

罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋若我善男子
為无量无邊衆生令得清淨離
世間福利一切若有衆生由
應當築廣畫夜六時偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂礼現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者轉妙法輪持眞法輪而大法雨霑大法
誠吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益
安樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得大
果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意業
皆歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真
實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆
生善惡之業我從无始生死以來隨惡流轉
共諸衆生造業障罪或貪瞋癡之所纏縛未
識佛時未識法時未識僧時未識善惡由
身語意造无間業惡心出佛身血誹謗正法破
和合僧毀阿羅漢殺害父母身三語四意三種
行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善人

S→T665 16/413C28

横生毀謗外神祇誑以為真不淨飲食
施與一切於六道中所有父母更相惱害或盜
*盜竊堵波物四方僧物現前僧物自在而用
世尊法律不教奉行師長教示不相隨順見
行聲聞獨覺大乘行者惡生嫉妒常為障礙令諸行人
心生悔惱見有勝己便懷嫉妒法施財施常
生慳惜无明所覆邪見惑心不修善因令惡
增長於諸佛所而起誹謗法說非法非法說
法如是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明
真實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆
悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作
之罪令皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍
生餓鬼中中阿鼻羅衆及八難處願我此生所
有業障皆得清淨所有惡報未來不受永如
過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺
悔我之業障令永懺悔皆悉發露不敢
覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造
永如未來諸大菩薩修菩提行一切所有業障悉
已懺悔我之業障令永懺悔皆悉發露不敢
覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一剎那中不得

已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢
覆藏犯作之罪願得除滅未來之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一剎那中不得

*

覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪極
求清淨心懷愧恥信於未來必有惡報生大
怨怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是即
應懺悔令速除滅若有願生留樂之家多
饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種剎帝利家及轉
輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺悔
滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光
无量光極光淨天少淨无量淨遍淨天无雲
福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲未預流果一來果
不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲
願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟
地求一切智智淨智不思議智不動智三藐
三菩提亦應懺悔滅除業障何以故
何善男子一切諸法從因緣生如來所說衆

*

相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已
滅盡所有業障无窮遺餘是諸行法未得現
生而令得生未來業障更不復起何以故善
男子一切法空如來所說无有我人衆生壽者
亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆依
於本亦不可說何以故遍一切相故若有善
男子善女人如是入於微妙真理生信敬心
是名无衆生而有於本以是義故說於懺悔
滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心二者於諸衆生
甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切
智心四者於諸衆生起慈无量是謂為四
時世尊而說頌言
慇懃讚三業　不誹謗業法　作一切智相　慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何為四一者
於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三

於菩薩律儀犯輕重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有兒無心復有四種對治業障云何為四一
者於十方世界一切如來至心親近說一切
罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法
三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一
切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩
提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有劣子
女人於大乘行有不行者云何能
得隨喜一切衆生功根善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
是言十方世界一切
衆生現在修行或成心慧我今亦應隨
喜由作如是隨喜福故必有獲得尊重殊勝
无上无等最妙之果如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德諸无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切善薩所有功德隨喜讀歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證

*有兒無心復有四種對治業障云何為四一
者於十方世界一切如來至心親近說一切
罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法
三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一
切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩
提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有劣子
女人於大乘行有不行者云何能
得隨喜一切衆生功根善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
是言十方世界一切衆生所有善根我今亦應隨
喜由作如是隨喜福故必有獲得尊重殊勝
无上无等最妙之果如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德諸无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切善薩所有功德隨喜讀歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證

*妙善提為度无量諸衆生故勤求无上法輪行
无礙法施攝法攻吹去蝶進法悟雨法雨衣
隨勸化一切衆生成令信受皆衆法藏悉得
充足无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生來具如是諸功德者
悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎
善男子如是隨喜當得无量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成
阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽供
上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功
德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養
功德有數有量不攝一切諸物故隨喜功
德无量无數能攝三世一切功德是故若人
欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德
若有女人猶耐女身為男子者亦應修習隨喜
功德必得隨心現成男子令時天帝釋白佛言
世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說欲
令未來一切善薩普轉法輪現在善薩亦

功德必得隨心現成男子今時天帝釋白佛言
世尊已知隨汝所說功德勸請功德唯願為說欲
令未來一切菩薩當得法輪現在菩薩亦
*
修行故佛告帝釋若有善男子善女人須求
阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聞稱
覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀
一心專念作如是言我今歸依十方一切諸
佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无
上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼
勸請轉大法輪而大法炬照明於世度脫安樂
一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以
此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩
提我亦如是勸請功德迴向无上必寻菩提
善男子假使有人以三千大千世界滿中七
寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪
所得功德其福勝彼何以故彼是財施此是
法施善男子且置三千大千世界七寶布施
若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一
切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有
五勝利云何為五一者法施能令衆生亦於三界財施之福
不生厭果三者法施能淨法身財施但唯增
長於色四者法施无窮時施有盡五者法施
能斷无明時施唯伏貪愛是故善男子勸請
功德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道
時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善
男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我
於往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四无礙辯
大慈大悲證得无數不共之法我當入於
无餘涅槃我之正法久住於世我法身者清
淨无比種種妙相无量智慧无量自在无量
功德難可思議一切衆生皆蒙利益千万
劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法
不攝法身法身常住不隨衆見雖復斷滅示
非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種
真見能解一切衆生之縛可解能植衆
生諸善根不未成熟者令成熟已成熟者令
五勝利云何為五一者法施無盡可解能植衆

非斷見能破衆生種種異見衆生衆生種種異見能解一切衆生之縛可解能植衆生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解脫无作无動遠離閙閙寂靜无爲自在安樂過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸大菩薩之所修行一切如來體无有異此等皆由勸請功德善根力故如是法身我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者於諸經中一句一頌爲人解脫功德善根福無限量何況勸請如來轉大法輪久住於世奠般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人爲求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道而有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男善若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是說我從无始生死以來於三寶所修行成就所有善根乃至施與傍生一搏之食或以善言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔勸請隨喜所有善根我今作意志皆攝取迴施一切衆生无悔恨心是解脫分善根亦攝如是一切衆生无悔恨心是解脫分善根亦攝如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住

*

相心不倚相心我亦如是功德善根悉以迴施一切衆生願皆衆生同證阿耨多羅三藐三菩提得一切智因此善根更復出生无量善法亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提樹下不可思議无礙清淨住於菩提无盡法藏施羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見覺知應可通達如是一切一剎那中悉皆照了於後夜中雜甘露法證甘露義我及衆生皆同證如是妙覺猶如

無量壽佛　藥光佛　妙光佛
功德善光佛　師子光明佛　百光明佛
寶相佛　寶燄佛　燄明佛　燄盛光明佛
阿閦佛
網光明佛
燄盛光明佛

無量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛
印德善光佛　師子光明佛　網光明佛
寶相佛　寶髻佛　髻明佛　髻威光明佛
上勝佛

＊

古祥上王佛　微妙聲佛　好莊嚴佛　法幢佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　甚淨王佛
上勝佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在
示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身已
成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬尊
重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後收舍利以珠寶起塔供養
其塔高廣十二瑜繕那以諸香花寶幢幡蓋
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若
復有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千万
億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉
无上法輪皆為諸佛歡喜讚嘆善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒无有毀犯三業不空不可為比一切世
界一切衆生隨方隨能隨所樂於三乘中
勸發菩提心不可為比於三世中一切世界所
有衆生皆得无礙速令成就无量功德不
可為比三世剎土一切衆生令无障礙得三
菩提不可為比三世剎土一切衆生勸令速出
四惡道苦不可為比三世剎土一切衆生勸
令除滅極重惡業不可為比一切菩提勸
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行

令解脫不可為比一切怖畏逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行
行成滿菩提不可為比是故善男子我念往昔過无量百
世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請轉
於无上法輪勸請住世經无量劫演說无量
供養勸請衆生淨脩福
甚深妙法功德甚深无歇此者
余時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天
衆俱時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼
白佛言世尊我等皆得聞是金光明微
經今悉受持讀誦通利為他廣說係此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種讚相如法行故余時梵王
及天帝釋等於說法衆皆以種種易施羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界出妙
音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金
光明經威神之力慈悲善救種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過无量百
千阿僧祇劫有佛名寶王大力照如來應
遍知出現於世住世六百八十億劫余時寶王
大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆
羅門一切衆生令安樂故當出現時初會說
法度百千億萬衆皆得阿羅漢果諸漏已
盡三明六通自在无礙於第二會復度九
十千億億萬衆皆阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在无礙於第三會復度九十八千
億億萬衆生皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於余時作女人身名福寶光明於第
三會親近世尊特讀誦是金光明經為彼
應說求阿耨多羅三藐三菩故時彼世尊
為我授記此福寶光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後從是以來越四惡道生人天中受
上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日
得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆
忽然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微

上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日
得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆
悉皆見寶王大光照如來轉无上法輪說彼
照如來今現在彼未般涅槃其寶王大光
群生說等見者即是彼佛 東方過百千恒
善男子若有善男子善女人聞 是寶王大光
沙數佛上有世界名寶莊嚴其佛壽命無量
如汝所說當修行何以故是諸國主如法行
滅若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛未至其所既見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障善男子若有恣
莫茲芻尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處為人
講說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種
福利善根云何為四一者國王无病離諸
災厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸
怨敵兵衆勇健四者安隱豐樂正法流通何
以故如是人王常為釋梵四王藥叉之衆共守
護故命時世尊告天帝曰善男子是事實不是虛
元量釋梵四王又藥叉衆俱時同聲咨世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國主我等四王常來擁護行住共俱其
王若有一切災障及諸怨賊我等四王皆使消
殄憂愁疾疫亦令除差增益壽命威德福
祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子
如汝所說當修行何以故是諸國主如法行
時一切人民隨王修習如法行者汝等皆蒙
色力勝利宮殿光明眷屬殊勝威德時釋梵護世四王白佛
佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典流
通之處於其國中大臣輔相有四種益云何
為四一者更相親穆尊重愛念二者常為
人王心所敬重亦為沙門婆羅門大國小國
之所遵敬三者轄財重法不求世利善名普
聞衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是名
四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
无所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民
皆得豐樂无諸疾疫商估往還多獲寶貨
言如是如是君有國土講宣讀誦此妙經王

W→T665 16/417c16

為四一者更相親愛尊重愛念二者常施
人五心所樂重承為沙門婆羅門大國小國
之所遵敬三者輕財重法不求世利書名香
賢聖所欽御四者壽命終已長安隱快樂是名
四益若有國主宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
无所乏少二者皆得安心思惟諷誦三者依
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民
皆得豐樂无諸疾疫亦復多穀實貨
具足勝福是種種功德利益

爾時世尊告大衆白佛言世尊如
今時觀釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心
恭讀誦受聞持亦當思惟修習為諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利无邊時諸大衆
聞佛說已咸發勝益歡喜受持

金光明最勝王經卷第三

17

S-標注のIn6

斯三九四二號 ▼ 大乘無量壽經

462

S→T262 9/37A7~11

斯三九四三號　妙法蓮華經卷第四、第五

破戒比丘 名字羅漢 及比丘尼 好戲笑者
染著憙樂 來現威度 諸優婆夷 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道
菩薩則以 无所恨心 不應佛坐 而為說法
* 貪女憙女 及諸不男 皆勿親近 以為親厚
亦莫親近 屠兒猪狗 為利故宮 如是之人
殺害羣畜 魁膾自活 衒毒女色 皆勿親近
凶險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏憙 為女說法 若說法時 无得戲笑
入里乞食 將一比丘 若无比丘 一心念佛
是則名為 行憙近憙 於此二憙 能安樂說
又復不行 上中下法 有為无為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 善薩行憙 一切諸法 空无所有
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近憙
諸法倒分別 說法有无 是實非實 是生非生
在於閑憙 隨攝其心 安住不動 如須彌山
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近憙
若有比丘 於我滅後 及親近憙 入是行憙
說斯經時 无有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
文殊師利 於我滅後 於末法中 欲說是經
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
* 安住初法 能於後世 說法華經 无有恐怖
又文殊師利 如來滅後 於末法中 欲說是經
應住安樂行 若口宣說 若讀經時 不樂說人
及經典過 亦不輕慢 講法師 不說他人好
惡長短 於聲聞人 亦不稱名 說其過惡 亦不
稱名讚歎 其憎嫉之心 善脩如 无得戲笑
是安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有所難問
不以小乘法答 但以大乘而為解說 令得一
切種智 尒時世尊 欲重宣此義 而說偈言
菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安詳法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 群臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嬾惰意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 元上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 成令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 元所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘

衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望 [illegible]
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆生尒
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恚 諸惱障礙
亦无憂悲 及罵詈者 又无怖畏 加刀杖等
亦无擯出 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
算數辟喻 說不能盡
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者 无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者 无得惱之令其起悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故 尒亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少 乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬

*

尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪偽心
不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔 玄汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 悉來供養故 行道應生恭敬 是則我大師
於諸佛世尊 生元上父想 破於憍慢心 說法元障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 元量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時元有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜若有惡
可此經是一切過去未來現在諸佛神力所護

空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常隨
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜若有
* 何此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於元量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利若如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身
具或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚
虎珀鳥馬車乘奴婢人民惟髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
得歡喜而不為說是法華經文殊師利如
轉輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以無
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
* 切衆生見賢聖兵破諸煩惱魔破陰魔破死魔
戰有大功勳成三毒出三界稱善道開涅槃
城示令得入而引導之說諸菩薩令其心喜
如來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深末後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
* 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 衆怨一切 乃能宣說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 失利為大
我得佛道 以諸方便 為說此經 令住其中
譬如強力 轉輪之王 與戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 如婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法

如有勇健 能為難事 王解脫中 明珠賜汝
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧實藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
未後乃為 說是法華 如王解脫 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无衰惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 身相金色 又見諸佛
放无量光 照於一切 演說諸法 於梵音聲
佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成等正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 脩習善法 證諸實相

*

汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 脩習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴
又聞法為人說 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而師子座 求道過七日 得諸佛之慧
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如煙盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 脩習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴
又聞法為人說 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而師子座 求道過七日 得諸佛之慧
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如煙盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
妙法蓮華經 安樂行品第十四
尒時文殊師利菩薩 於此娑婆世界 三千大千國土地
下 有六万恒河沙等 諸菩薩衆 從地踊出 是諸菩薩
一一菩薩 各有六万恒河沙眷屬 或有三万二万一万
恒河沙等 諸菩薩衆 或有一恒河沙半 乃至一千一
百一十一万 諸菩薩衆 或有千万億 乃至一千一百
一十一万 諸菩薩衆 或有一千万億 乃至一千一百
一十一万 諸菩薩衆 或有一千万億 乃至一千一百
一十一万 諸菩薩衆 或有一

中有元量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩薩身皆金色三十二相元量光明充遍

* 在此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩衆一一菩薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙等眷屬況將五万四万三万二万一万恒河沙半恒河沙四分之一乃至千万億那由他分之一況復千万億那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万乃至一万況復一千一百乃至一十況復將五四三二一弟子眷況復單己樂遠離行如是等比元量元邊算數辟喻所不能知是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛所亦皆作禮右繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿元量百千万億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上行二名元邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆中寔為上首唱導之師在

*

衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿元量百千万億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上行二名元邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆中寔為上首唱導之師在大衆前各共合掌瞻釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生善易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸

大菩薩而說偈言

世尊無量　諸衆生等　易可化度　善哉善哉　大雄世尊　能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善男子汝等能於如來發隨喜心尒時弥勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等從昔已來不聞如是大菩薩摩訶薩衆

能問訊佛　世尊智慧　安樂行不　我等於此
於時世尊讚彌勒言　善哉善哉阿逸多　乃能問佛如是大事　汝等當一心
勇猛堅固意力　顯現如來神通之力　堅固之力　智慧之力　牢強之力
大勇猛相　汝等當隨喜一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛者無思議
法亦應如是信解　隨順佛意　是乃為於第一之寶　今此大會　皆已得聞
得信得住　我等隨喜　若復有人　隨喜第二說法　其福復勝　何況於
能於此經　受持讀誦　須臾聞之　隨喜於此　我等亦當　於後為人
說　其福無量　阿逸多　若有善男子善女人　為阿耨多羅三藐三菩提
故　於八十劫　以諸珍寶　布施佛及大菩薩　辟支佛　阿羅漢　諸有
漏盡　諸無漏盡　最後身菩薩　聲聞　辟支佛　菩薩　大眾　滿閻浮提
如是等人　以諸珍寶　布施供養　八十劫已　各作是念　我等已捨
諸珍寶　及諸樂具　此事難久　我等宜應　以老病死　大火所燒　速
出三界　求佛無上智慧　得一切智　一切種智　一切智慧　已捨如是
諸珍寶　及諸樂具　而此諸人　勤修精進　欲得佛慧　一日一夜　住
是心已　所得功德　於前功德　百分不及一　百千萬億分　乃至算數
譬喻所不能知

意如来今欲顾发宣示诸佛智慧诸佛自在
神通之力诸佛师子奋迅之力诸佛威猛大
势之力尒时世尊欲重宣此义而说偈言

当精进一心　我欲说此事　勿得有疑惑　佛智亟思议
汝今出信力　住於忍善中　昔所未闻法　今皆当得闻
我今安慰汝　勿得怀疑惧　佛无不实语　智慧不可量
所得第一法　甚深亟分别　如是今当说　汝等一心听
尒时世尊说此偈已告弥勒菩萨我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是诸大菩萨摩诃萨
无量无数阿僧祇劫修地踊出汝等昔所未见
善我於是婆婆世界得阿耨多罗三藐三菩
提已教化示导是诸菩萨调伏其心令发道
意此诸菩萨皆於是娑婆世界之下此界虚
空中住於诸经典读诵通利思惟分别正忆
念何逸多是诸善男子等不乐有衆多有所
说常乐静处勤行精进未曾休息亦不依心
人天而住常乐深智无有障碍亦常乐於诸
佛之法一心精进求无上慧尒宣此义而说偈言

阿逸汝当知　是诸大菩萨　从无数劫来　修习佛智慧
皆是我所化　令发大道心　此等是我子　依心是世界
常行頭陀事　志乐於静处　舍大衆憒闹　不乐多所说
如是诸子等　学习我道法　尽夜常精进　为求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力坚固　常勤求智慧
说种种妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提树下坐
得成最正觉　转无上法轮　尒乃教化之　令初发道心
今皆住不退　悉当得成佛　我今说实语　汝等一心听
我从久远来　教化是等衆

尒时弥勒菩萨摩诃萨及无数诸菩萨等心
生疑惑佔未曾有而作是念云何世尊於少
时间教化如是无量无边阿僧祇诸大菩萨
令住阿耨多罗三藐三菩提即白佛言世尊如
来为太子时出於释宫去伽耶城不远坐於
道场得成阿耨多罗三藐三菩提从是已来
始过四十余年世尊云何於此少时大作佛
事以佛势力以佛功德教化如是无量大菩
萨衆尚成阿耨多罗三藐三菩提世尊此大
菩萨衆假使有人於千万亿劫数不能尽不
得其边斯等久远已来於无量无边诸佛所
殖诸善根成就菩萨道常修梵行世尊如此
之事世所难信假如有人色美发黑年二十五
指百岁人言是我子其百岁人亦指年少
言是我父生育我等是事难信佛亦如是
得道已来其实未久而此大衆诸菩萨等已

梅百歲人言是我子其百歲人亦梅年少17
言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來甚久而此大衆諸菩薩等已
於元量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住元量百千万億三昧得大神通久脩梵行
善能次第習諸善法巧於問荅人中之實一
切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三
菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我
等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄
佛所知者皆悉通達無諸疑惑不信受而起破法罪業
因緣唯願世尊廣為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時釋迦
牟尼佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等
當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等
當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒
為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來元量
元邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧

那由他阿僧祇三千大千世界乃至有頂，於塵過於東方乃至千万億那由他阿僧

*

祇國乃下一塵如此諸方盡是虛空無量無邊諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其

數不爾世尊是諸世界無量無邊非算數所知亦非心力所及一切

聲聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數

我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世

尊如是諸世界無量無邊今時佛告大菩薩

衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世衆

若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我

成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧

祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教

化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導

利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等

又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸

善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其

信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方

便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子

如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為

是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提

然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

*

衆生令入佛道作如是說諸善男子如來

演經典皆為度脫衆生或說己身或示他身

或示己身或示他身或示他事或示己事諸

所言說皆實不虛所以者何如來如實知見

三界之相無有生死若退若出亦在世及

滅度者非實非虛非如非異不如三界見於

三界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆

生有種種性種種欲種種行種種憶想分別

故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種

種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已

來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅

諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未

盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取

滅度如來以是方便教化衆生所以者何若

佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤

貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

存不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之

想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知

諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過

无量百千万億劫或有見佛或不見者以此

事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆

諸佛出世難可值遇所以者何諸菩德人無
元量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯眾
生等聞如是語名為眾生樂重之想心懐悕慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不常滅而
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆虛如良醫智慧明練善解衆治
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至他國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病隨與其藥而
不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是
好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即
作是言汝等當知我今衰老死時已至是好

所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是
好藥而不肯服我今當設方便令服此藥
作是言汝等當知我今衰老死時已至是好
良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教
已復至他國遣使還告汝父在者悉已死是時諸子
聞父背棄心大憂惱而作是念若父在者慈
悲我等能見救濟今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂開悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
已得差尋便來歸咸使見之以諸善男子若
云何頗有人能說此良醫虛妄之罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故方便力
言當滅度亦无有能如法說我者以是因緣
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及僧衆　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等若不聞　但我滅度

衆生說信解 無上道 其福甚多 佛告彌勒 若有人
時我及諸衆 供養於佛 聞法歡喜 須臾頃聞 其福
以方便力故 現有減不滅 況有信解 受持此經 若
我復於彼中 爲說无上慧 汝等不聞此經 但聞我說
* 我見諸衆生 沒在生死海 故不爲現身 令其生渴仰
因其心戀慕 乃出爲說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有修功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時爲此衆 說佛壽長者
久乃見佛者 爲說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久修業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 爲治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦爲世父 救諸苦惱者
爲凡夫顛倒 實在而言滅 以見我生滅 而生懈怠心
於是深著樂 放逸多貪著 不能生信入 我常知衆生
隨應所可度 爲說種種法 每自作是念 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
無邊阿僧祇衆 生得大饒益 於時世尊告彌

薩尋大法利時於虛空中雨曼陀羅華青赤
曼陀羅華以散元量百千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟
尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩
薩及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛
空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞如意珠瓔珞而於
九方衆寶香爐燒元價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第
而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌元量
頌讚數諸佛尒時彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
元數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或元礙樂說　万億旋陀持
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千衆　微塵數菩薩　經各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得元量元漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　信解不疑惑
世尊說元量　不可思議法　多有所饒益　如虛空元邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　元數佛土來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供養諸世尊
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒元價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幢蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢悉嚴飾　亦千万億數　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽元量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助元上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德元有限量若有善男子善女人爲
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者元有是處尒時世尊欲重宣斯義
而說偈言

若人求佛慧　於十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
亦異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　純以金莊嚴

*

德劫作是供養已何處多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書若以香華供養經
坊以栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池
經行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充
滿其中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數
无量以此現前供養於我及比丘僧是故我
說如來滅後若有受持讀誦為他人說若自
書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造
僧坊供養衆僧況有人能持是經兼行布
施持戒忍辱精進一心智慧其德寬勝无量
无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无
邊是人功德亦復如是无量无邊疾至一切
種智若人讀誦受持是經兼為他人說若自書
若教人書復能起塔及造僧坊供養諸聲聞
衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩
功德又為他人種種因緣隨義而說此法華
經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱
无瞋志念堅固常樂坐禪得諸深定精進勇
猛攝諸善法利根智慧善答問難而無多若
我滅度後讀誦書持說其義如說修行所
有功德不可量與虛空等復其身
又為作是念不久當坐道樹
其所住心數經行若坐臥
在嚴今好種種以供養
常在於其中經行及坐臥

W2T262 9/46 B14

阿彌多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多
若男子善女人若坐若立若行乃至
應起塔一切天人皆應供養如佛之塔余時
世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後能奉持此經斯人福无量
是則為具足一切諸供養以舍利起塔
表刹甚廣高漸小至梵天寶鈴千萬懸
又於无量劫而供養此塔華香諸瓔珞天衣衆伎樂
燒香油燈燈周币常明惡世法末時能持是經者
則為已如上具足諸供養若能持此經則如佛現在
以牛頭栴檀起僧坊供養講堂有三十二高八多羅樹
上饌妙衣服床卧皆具足百千衆住處園林諸流池
經行及禪窟種種皆嚴好若有信解心受持讀誦書
若復教書及供養經卷敬視尊重諸善男子善女人
阿耨多伽羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多
如是供養者得元量功德況復持此經兼布施持戒
如虛空之元邊其福亦如是忍辱斯禪定不瞋不惡口
況復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱
遠離自高心常思惟智慧有問難不瞋不
若能行是行功德不可量若見此法師成就如是德
應以天華散天衣覆其身頭面接足禮生心如佛想
又應作是念不久詣道樹得元漏元為
其所住心數經行若坐臥乃至說一偈是中應起塔
莊嚴令好種種以供養佛子住此地則是佛受用
常在於其中經行及坐臥

佛告須菩提於意云
於法有所得不世尊如
實无所得
須菩提於意云何菩薩
尊何以故莊嚴佛土者
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
甚多世尊何況其沙須
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說而此福德勝前福德
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
是人成就第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

經蜜羅波若般剛金　號四四九三斯

S-≥T235　8/749C16~20
U-≥　8/751A1~10

和白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
即非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上

須菩提以要言之是有不可思議不可稱
不可量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議
果報亦不可思議

須菩提以要言之是有不可思議不可稱
不可量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議
果報亦不可思議

新譯大乘入楞伽經序

大乘入楞伽經羅婆那王勸請品第一

如是我聞一時佛住大海渚摩羅耶山頂楞伽城中與大比丘衆及大菩

薩衆俱其名曰慧菩薩摩訶薩解脫菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩

白心現義菩薩摩訶薩無量自在三摩地神通諸力隨衆生心現種種

調伏一切諸佛手灌其頂守從種種請佛國土而來此會大慧菩薩摩

訶薩為其上首　爾時佛於海龍王宮說法過七日已從大海

出有无量億梵釋護世諸天龍等恭敬於佛爾時如來衆中觀見羅

耶山楞伽大城即便微笑而作是言昔諸如來應正等覺亦於此城

說自所得聖智證法非諸外道惡見及以二乘修行境界我

今亦當為羅婆那王開示此法　爾時羅婆那羅刹又王以佛神力

聞佛言音遙知如來從龍宮出乘摩羅耶山天龍圍繞見海波浪觀其

衆會藏識大海境界風動轉識浪起發歡喜心於其城中高聲

唱言諸佛請入此城令我及與諸天世人於長夜中得大饒益

作是語已即與眷屬乘花宮殿往世尊所到已下殿右繞三帀作

S→T672 16/587A1
W→T672 16/587B6

願令諸有情所求皆得
第十大願願我來
提時自身光明熾然
眾以三十二大丈夫
身令一切有情如我
第二大願願我來世
外明徹淨无瑕穢光
安住繩網莊嚴過於
晚隨意所趣住諸事
第三大願願我來世
智慧方便令諸有情
令衆生有所之少
第四大願願我來世
耶道者皆令安住菩
乘者皆以大乘而安
第五大願願我來世
邊有情於我法中脩
歡喜具三乘或說有
淨不墮惡趣

S→T450 14/405A6

斯三九四六號　藥師經

歡喜具三乘或說有
淨不墮惡趣
第六大願願我來世
身下劣諸根不具醜
皆僂白癩瘋狂種種
待命政黠慧諸根完
第七大願願我來世
病逼切无救无歸无
多苦我之名号一經
衆家屬資具悉皆豐
第八大願願我來世
女百惡之所逼惱極
名已一切皆得轉女
得无上菩提
第九大願願我來世
魔羂網解脫一切外
網林皆當引攝置於
行速證无上正等菩
第十大願願我來世
法所縛鞭撻繫閉守
无量衰難陵辱悲愁
歡喜具三乘或說有
淨不墮惡趣

願令諸有情所求皆得
第十大願願我來世
提時自身光明熾然
眾以三十二大丈夫
身令一切有情如我
第二大願願我來世
外明徹淨无瑕穢光
安住繩網莊嚴過於
晚隨意所趣住諸事
第三大願願我來世
智慧方便令諸有情
令衆生有所之少
第四大願願我來世
耶道者皆令安住菩
乘者皆以大乘而安
第五大願願我來世
邊有情於我法中脩
歡喜具三乘或說有
淨不墮惡趣

*

第六大願願我來世
身下劣諸根不具醜
皆僂白癩瘋狂種種
待命政黠慧諸根完
第七大願願我來世
病逼切无救无歸无
多苦我之名号一經
衆家屬資具悉皆豐
第八大願願我來世
女百惡之所逼惱極
名已一切皆得轉女
得无上菩提
第九大願願我來世
魔羂網解脫一切外
網林皆當引攝置於
行速證无上正等菩
第十大願願我來世
法所縛鞭撻繫閉守
无量衰難陵辱悲愁
歡喜具三乘或說有
淨不墮惡趣

12

第十大願願我來世得菩提時若諸有情至
法所纏縛繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難陵辱悲愁苦迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業若聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽之其身後以
法味畢竟安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
樂皆令滿足

爾時世尊告曼殊室利童子言曼殊室利
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城閫宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名曰光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當獨生彼佛世界

爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
施果報愚癡无智閑於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜須有无量憶貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情臨
命終時生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得聞
藥師瑠璃光如來名故今在惡趣聲尋
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
將宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施
讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次而能
以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物

念彼如来名即於念時從彼衰災還生人中
將宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施
讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次而能
以頭目手足血肉身分施来求者況餘財物

＊復次勞殊室利若諸有情雖於如来受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解
了有雖多聞而增上慢由增上慢心故
自是非他嫉謗正法為魔伴黨如是愚人自
行邪見復令无量俱胝有情墮大險坑諸
有情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞
此藥師琉璃光如来名号便捨惡行脩諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮
惡趣者以彼如来本願威力令其現前經
名号徙彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如来法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離憍上慢
不謗正法不為魔伴漸次脩行諸善菩薩行速
得圓滿

復次勞殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬驢騾恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或將為
人生居下賤作人奴婢受他駈使恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師琉璃光如来名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力暴
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔網破无明殼煩惱河竭脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次勞殊室利若諸有情好喜乖離更相
鬪訟惱亂他以身語意造作增長種種惡
業展轉常為不饒益事乎相謀害吉凶山林
樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅
刹婆等書惡人名作其形像以惡咒術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷他命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師琉璃光如来名号
彼諸惡事悉不能害一切厄難轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫌恨心眷屬歡悅於自
所受生於善趣不相侵陵平為親益

彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起惡心相
益妻梁死悄恨憂及嫉恨心各各歡悅於目
所受生於喜足不相侵陵平為饒益

*

復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而來迎者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上歸生天中
自在安乐无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈
溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
來名号至心受持於後不復更受女身

尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當擯於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他廣說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香燒香末香燒
香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵
作囊盛之懸淨處敷設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利
若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊
藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香
以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋
戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生元垢
濁心无怯害心於一切有情起利益安樂慈

以種種憧幡莊嚴其處七日七夜受八分齋
戒食清淨食澡洗香潔著新淨衣應生无垢
濁心无怯害心於一切有情起利益安樂慈
悲喜捨平等之心鼓樂歌誦右遶佛像復
應念彼如來本願功德論誦此經思惟其義
演說開示隨所樂頗一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女
得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或惡
鳥來集或於住處百怪出現此人若以衆妙
資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為惡或有
水火刀毒厭魅蠱道枉橫死者虎狼熊羆蚖蛇蝮
蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭
敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜
賊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二
百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼謝恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子分具完相見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具隨行
佛甚深行處是思惟云何但念藥師瑠璃
光如來一佛名号使獲爾所功德勝利由此
不信還生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡
趣流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊
藥師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑
惡趣者无有是處何難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力何

藥師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處何難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力何
*
難一切聲聞獨覺及来登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩何難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞
世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是何難
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣
說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡
也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶黙彼自身卧在本處見琰魔使引其神
識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰
魔法王尒時彼王推問其人竝計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
*
魔法王尒時彼王推問其人竝計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
請此經燃七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不
造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等
皆應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能
恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何
恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻
僧晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光
如來請誦此經四十九遍然四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九

來飛像七軀一一像前各置七燈二燈重大
如車輪乃至四十九日光明不絕過五色綠
幡長四十九搩手應被雜類衆生至四十九

＊

可得過度厄之難不爲諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等灾難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難
星宿變恠難日月薄蝕難非時風雨難過
時不雨難彼刹帝利灌頂王等令時應於一
切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根
及彼如來本願力故令其國衆即得安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其
國中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切
惡相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命
色力无病自在皆得增益阿難若帝后妃
主儲君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶
爲病所苦及餘厄難亦應造五色神幡燃
燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病苦
除愈衆難解脫

除愈衆難解脫
余時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈備
諸福德以備福故盡其壽命不經苦惡何難
復次阿難若刹帝利灌頂王等灾難起時所
問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情罹病
雖輕然无醫藥及看病者設得遇醫授以

＊

非藥實不應死而便橫死又信世間邪魔
外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自
正卜問覓禍殺種種衆生解祭神明呼諸魍
魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷
惑信邪倒見遂令橫死入於地獄无有出期
是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋
獵嬉戲耽婬嗜酒放逸无度橫爲非人奪其
精氣四者橫爲火焚五者橫爲水漂六者橫
爲種種惡獸所噉七者橫墮山岸八者橫爲
毒藥厭禱呪詛起屍鬼等之所中害九者飢
渴所困不得飲食而便橫死是爲如來略說橫
死有此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼藥叉大將王領世間若藏之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶壞君臣法壞於

死有此九種其餘復有无量諸橫難可具說

復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若

諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於

信戒毀魔法王隨罪輕重考而罰之是故我

今勸諸有情燃燈造幡放生脩福令慶苦厄

不遭橫難

尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂

宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將

頞你羅大將　珊底羅大將　日達羅大將　波夷羅大將

摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將

此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷

屬同時舉聲白佛言世尊當何名此法門我等

咸力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復

更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡

形歸佛法僧稽首奉行一切有情為作義

利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林

中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如

來名号恭敬供養者我等眷屬晝夜擁護是人

皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或

有疾厄求慶脫者亦應請誦此經以五色縷

結我名字得如願已然後解結

尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥

又將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德

者常應如是利益安樂一切有情

尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等

云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃

光如來本願功德亦名說十二神將饒益有

情結願神呪亦名拔除一切業部應如是持

時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲

聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿

素洛揭路荼緊捺落莫呼洛伽人非人等一切

大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經

南无藏月盖佛　南无月光佛　南无善辟佛　南无狮意佛　南无功德光明佛　南无金刚仙佛　南无师子力佛　南无地藏佛　南无大光明佛　南无差别身佛　南无珍身佛　南无无烦恼德佛　南无日光明佛　南无不可比喻德佛　南无宝成就主佛　南无多罗树佛　南无散喜无畏佛　南无妙树佛　南无华脐佛　南无善宿王佛　南无善智慧佛　南无金刚仙佛

S→T440 14/131C 11～17

南无月盖佛　南无广光明佛　南无名相佛　南无狮名胜佛　南无华光佛　南无燃灯王佛　南无光明王佛　南无不可嫌名佛　南无常少忧佛　南无大光明佛　南无高威德佛　南无无郭智佛　南无智眼佛　南无日在劫佛　南无罗睺佛　南无星宿王佛　南无福德手佛　南无日光明佛　南无善智慧佛　南无善住佛　南无善住佛　南无净胜佛　南无善王神通佛　南无善王神通佛　南无智慧佛　南无功德日在如佛　南无狮子吼佛　南无波頭摩藏佛　南无眼佛　南无善行佛　南无无垢佛　南无满月佛　南无功德光明佛　南无师子佛　南无智慧佛　南无龍乳胜佛

南无金刚仙佛
南无善住佛
南无淨髻佛
南无栴檀佛
南无无畏佛

南无忧眼佛
南无实幢佛
南无不怯弱髻佛
南无髻德佛
南无种种说佛
南无波頭摩眼佛
南无盖迂去佛
南无朕色佛
南无月燈佛
南无菩提王佛
南无善慧眼佛
南无智慧国土佛
南无淨威德佛
南无有智佛
南无真髻佛
南无无郭导藏佛
南无朕智盖迂佛
南无大夫佛
南无善光明胜佛

南无智慧[illegible]
南无善至智[illegible]
南无龍吼髻佛
南无智慧眼佛
南无淨上首佛

南无龍德佛
南无师子佛
南无智色佛
南无华佛
南无华积佛
南无星宿色佛
南无威德眼佛
南无盖佛
南无善身佛
南无上佛
南无有智佛
南无尊佛
南无朕智盖迂佛
南无自在振德佛

南无福德光明佛
南无燃燈王佛
南无妙天佛
南无得解脱去佛
南无罗睺槃說佛
南无华佛
南无實相佛
南无师子佛
南无智色佛
南无燃燈王佛
南无妙天佛
南无得解脱去佛
南无罗睺槃說佛
南无功德智佛
南无差别身佛
南无妙智佛
南无一切威德華佛
南无智慧藏佛
南无无郭导獮佛
南无朕自在劫佛
南无大夫佛
南无善光明胜佛

南无功德智佛
南无差别身佛
南无微智佛
南无解脱慧佛
南无智慧積佛
南无雜恶佛
南无實積佛
南无朕自在劫佛
南无解脱威德佛

南无月光佛 二千九百

南无善峰佛　南无法稳佛　南无胜快佛　南无妙语佛　南无人自在功德佛　南无法深佛　南无不动佛　南无能觉王佛　南无智光明佛　南无香威德佛　南无海觉佛　南无善步佛　南无觉身佛　南无智慧足佛　南无威德无畏佛　南无金乘佛　南无法行佛　南无善住主佛　南无智藏佛　南无辩慢佛　南无净主佛　南无无量佛　南无国土华佛　南无无量威德佛　南无智慧华佛

南无梵自在如佛　南无如来功德佛　南无妙身佛　南无妙语佛　南无师子步佛　南无师子爱佛　南无安乐佛　南无色威德佛　南无善眼佛　南无智光明佛　南无陛因义佛　南无病脩佛　南无胜色佛　南无狮子摄佛　南无燃灯日佛　南无定身佛　南无功德乘佛　南无放结佛　南无善住主佛　南无智藏佛　南无狮子相佛　南无清净身慢佛　南无善华佛　南无无量威德佛　南无智慧华佛

南无无量　佛　南无国土华佛　南无无量威德佛　南无天光明佛　南无成就智佛　南无无比说佛　南无福德威德佛　南无度世间智佛　南无法行佛　南无色智佛　南无无劫佛　南无华天佛　南无善报光明佛　南无一切功德胜光明佛　南无谷掌光明佛　南无胜说佛　南无得成就佛　南无求安隐佛　南无琉璃藏佛　南无自在佛　南无争住佛　南无日佛　南无自然佛　南无无量光明佛　南无增上佛　南无功德自在佛　南无功德精力胜　南无善眼佛　南无善华佛　南无无边[illegible]佛　南无善光佛　南无精进佛　南无无量佛　南无无量光明佛　南无无量威德佛　南无无量光佛　南无无量光明佛　南无无量光明佛　南无无量光明

南无种种德佛　南无过智佛
南无无量臂佛　南无善光佛
*南无善智慧佛　南无解脫義佛　三十
南无思惟胜佛　南无胜臂身佛
南无忧佛　南无胜行佛
南无寄静義佛　南无善過佛
南无清淨行佛　南无華作佛
南无善光佛　南无常燃燈佛
南无善量佛　南无眾目在佛
南无離畏佛　南无智怖佛
南无善逝樂說佛　南无胜眼佛
南无善提月佛　南无寶光明佛
南无月佛　南无畏佛
南无大鏡佛　南无梵聲佛
南无善臂佛　南无大智慧摇梁佛
南无普智慧佛　南无金剛仙佛
南无佛心佛　南无樹王佛
南无數臂佛　南无功德力佛
南无住胜佛　南无爱聖佛
南无威德佛　南无樹提味佛
南无妙鼓雷臂佛　南无爱眼佛
南无賢智佛　南无成就功德胜佛
南无寄静乳佛　南无法憧佛

南无妙鼓雷臂佛　南无成就功德胜佛
南无賢智佛　南无法憧佛
南无寄静乳佛　南无爱眼佛
*南无虛空功德胜佛　南无功德差别佛
南无功德臂佛　南无威德佛
南无聖行佛　南无有智佛
南无樂說月佛　南无善城佛
南无月面佛　南无日月无垢佛
南无集功德佛　南无華福德佛
南无智慧佛　南无恭敬爱佛
南无憧樂說國土佛　南无目在王佛
南无无量師子力佛　南无平等思惟佛
南无无量信佛　南无无垢光佛
南无不動寄静佛　南无不濁佛
南无不動佛　南无善城佛
南无善行佛　南无日月无垢佛
南无說自在佛　南无大天佛
南无深意佛　南无无量佛
南无法力佛　南无供養華光佛
南无三界供養佛　南无應佛
南无日藏佛　南无他供養佛
南无解脫憧佛　南无忧結佛
南无廿露清淨佛　南无金剛堅佛

南无解脫燈佛
南无廿露清淨佛
* 南无實髻光明佛
南无日清淨光明佛
南无阿羅那勝佛
南无功德積佛
南无師子去佛
南无光明慧佛
南无娑羅王佛
南无不空行佛
南无金剛堅佛
南无妙光明幢佛
南无樂解脫佛
南无妙生佛
南无大覺佛
南无樂心佛
南无樂解脫佛
南无智佛
南无開慧海佛
南无信行佛
南无寶佛
南无寶勢佛
南无法用佛
南无寶光明佛
南无不屬佛
南无甘露增上佛
南无月起佛
南无聖讚嘆佛
南无不動金佛
南无光明見佛
南无教尊佛
南无善得莊嚴佛
南无威德力佛
南无寶靜功德火佛
南无善月佛
南无種種色佛
南无善讚寶佛
南无開慧魔佛
南无力智威德佛
南无不破境智佛
南无寶迹佛
南无善勝佛
南无寶靜佛
南无樂解脫寶佛
南无燃燈暨佛
南无天尊佛
南无日面佛
南无功德積佛
南无師子去佛
南无華德佛
南无娑羅王佛
南无甘露討佛
南无求勝喜提佛
南无實勢佛
南无一切成德佛
南无寶光明佛
南无善備果報佛
南无生成德佛
南无娑羅王佛
南无拘坡莊嚴佛
南无不屬佛
南无月起佛
南无不動金佛
南无教尊佛
南无威德力佛
南无善月佛
南无善讚寶佛
南无力智威德佛
南无寶迹佛
南无寶靜佛
南无樂解脫佛
南无燃燈暨佛
南无天尊佛
南无日面佛
南无功德積佛
南无師子去佛
南无華德佛
南无娑羅王佛
南无甘露討佛
南无求勝喜提佛
南无實勢佛
南无一切成德佛
南无寶光明佛
南无善備果報佛
南无生成德佛
南无娑羅王佛
南无拘坡莊嚴佛
南无不屬佛
南无月起佛
南无不動金佛
南无教尊佛
南无威德力佛
南无善月佛
南无善讚寶佛
南无力智威德佛
南无寶迹佛
南无寶靜佛
南无樂解脫佛

南无海文辩佛
南无爱佛
南无智胜佛
*
南无淨命佛
南无如意憧佛
南无地住持佛
南无罗睺月佛
南无明增上佛
南无乐功德佛
南无善胜佛
南无梵胜佛
南无无恚智慧佛
南无月称佛
南无称人胜佛
南无威聞佛
南无善光佛
南无快行福德佛
南无无畏爱佛
南无妙行佛
南无无量乐说光明佛
南无精进功德佛
南无得脫衆解脫王佛
南无佛憧佛
南无善胜佛
南无智称佛
南无世間爱佛
南无无量威功德威德佛
南无不动信佛
南无日爱佛
南无華光明佛
南无威德住持佛
南无乐力佛
南无法自在佛
南无善思惟佛
南无大施佛
南无憧佛
南无树王佛
南无善星佛
南无无量乐说憧佛
南无度衆佛
南无世間爱佛
南无婆波羅華勝佛
南无信聖人佛
南无无量乐说光明佛
南无世住佛
南无龍王胜佛
南无罗睺月佛
南无无量威功德威德佛
南无世間自在劫佛
南无日爱佛
南无華光明佛
南无威德住持佛
南无明增上佛
南无乐功德佛
南无善胜佛
南无梵胜佛
南无无恚智慧佛
南无月称佛
南无称人胜佛
南无威聞佛
南无善光佛
南无快行福德佛
南无无畏爱佛
南无妙行佛
南无无量乐说光明佛
南无精进功德佛
南无得脫衆解脫王佛
南无佛憧佛
南无善胜佛
南无智称

南无无量国土佛
南无无忧德佛
南无宝月智佛
南无月光佛
南无日月光佛
南无日藏佛
南无须弥光佛
南无须曼那华佛
南无优钵罗华佛
南无大通山王佛
南无离怖畏佛
南无一切法常无我常寂灭相佛
南无法界藏佛
南无甚深智印佛
南无坚德佛
南无师子吼自在力王佛
南无妙音佛
南无常精进佛
南无常下意佛
南无法胜佛
南无胜军佛
南无师子奋迅菩萨佛
南无宝施佛
南无无畏施佛
南无甘露王佛
南无妙色身佛
南无离垢佛
南无一切世间乐见上大精进佛
南无阿閦毗佛
南无栴檀窟莊严胜佛
南无须弥顶佛
南无师子游戏神通力佛
南无大威德自在王佛
南无狮子吼自在力王佛
南无不动智佛
南无甘露味佛
南无法海雷音佛
南无日月灯明佛
南无海德光明佛
南无金刚牢强普散金光佛
南无大强精进力行步佛
南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无华色王佛
南无阿螺波那旃檀功德山王佛
南无多摩罗跋旃檀香佛
南无智慧胜佛
南无师子相佛
南无须弥灯明佛
南无善名称吉祥王佛
南无现无愚佛
南无智炬照佛
南无弥勒仙佛
南无善寂意佛
南无法胜佛
南无善游步佛
南无善游步功德华佛
南无善游步功德华王佛
南无善游步功德华住佛
南无善游步功德华月佛
南无善游步功德华光佛
南无善游步功德华相佛
南无善游步功德华胜佛
南无善游步功德华严佛
南无善游步功德华德佛
南无善游步功德华山佛
南无善游步功德华藏佛
南无善游步功德华香佛
南无善游步功德华色佛
南无善游步功德华味佛
南无善游步功德华触佛
南无善游步功德华法佛
南无善游步功德华自在王佛
南无善游步功德华自在力王佛
南无善游步功德华自在通王佛
南无善游步功德华自在神通王佛
南无善游步功德华自在神通力王佛
南无善游步功德华自在神通力智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜王佛
南无善游步功德华自在神通力智慧光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明相好庄严具足威德光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固不动智光明照耀普遍十方世界无碍胜力坚固

南无宿脉佛
南无师子幢佛
南无无量脉佛
南无華幢佛
南无精進脉佛
南无脉成就佛
南无脉之佛
南无普見佛
南无普至佛
南无大念佛
南无寶脉佛
南无大盖佛
南无千供養佛
南无衆脉佛
南无尼拘律王佛
南无普波頭摩佛
南无龍王護衆佛
南无遠離垢佛
南无大供養佛
南无善見佛
南无波頭摩脉佛
南无脉脉佛

南无佛天佛
南无甘露脉佛
南无功德慧厚脉佛
南无首脉佛
南无龍脉佛
南无脩羅脉佛
南无大師佛
南无涂佛
南无寶多羅佛
南无恭敬脉佛
南无須弥山佛
南无火光佛
南无地家佛
南无月像佛
南无普盖佛
南无龍天佛
南无金藏佛
南无日幢佛
南无妙脉佛
南无上脉佛
南无普脉佛
南无穷戚佛
南无大聚佛
南无大将佛
南无上脉佛
南无闇輪威德佛
南无能仁佛

南无善見佛
南无波頭摩脉佛
南无脉脉佛
南无燃燈佛
南无月面佛
南无弥留山佛
南无大面佛
南无龍天佛
南无須弥山佛
南无火光佛
南无月像佛
南无大盖佛
南无千供養佛
南无衆脉佛
南无尼拘律王佛
南无普波頭摩佛
南无龍王護衆佛
南无遠離垢佛
南无大供養佛
南无善見佛
南无波頭摩脉佛
南无脉脉佛

南无佛天佛
南无甘露脉佛
南无功德慧厚脉佛
南无首脉佛
南无龍脉佛
南无脩羅脉佛
南无大師佛
南无涂佛
南无寶多羅佛
南无恭敬脉佛
南无須弥山佛
南无火光佛
南无地家佛
南无月像佛
南无普盖佛
南无龍天佛
南无金藏佛
南无日幢佛
南无妙脉佛
南无上脉佛
南无普脉佛
南无穷戚佛
南无大聚佛
南无大将佛
南无上脉佛
南无闇輪威德佛
南无能仁佛

南无善見佛
南无波頭摩脉佛
南无脉脉佛
南无燃燈佛
南无月面佛
南无弥留山佛
南无大面佛
南无龍天佛
南无須弥山佛
南无火光佛
南无月像佛
南无大盖佛
南无千供養佛
南无衆脉佛
南无尼拘律王佛
南无普波頭摩佛
南无龍王護衆佛
南无遠離垢佛
南无大供養佛
南无善見佛
南无波頭摩脉佛
南无脉脉佛

南无佛天佛
南无甘露脉佛
南无功德慧厚脉佛
南无首脉佛
南无龍脉佛
南无脩羅脉佛
南无大師佛
南无涂佛
南无寶多羅佛
南无恭敬脉佛
南无須弥山佛
南无火光佛
南无地家佛
南无月像佛
南无普盖佛
南无龍天佛
南无金藏佛
南无日幢佛
南无妙脉佛
南无上脉佛
南无普脉佛
南无穷戚佛
南无大聚佛
南无大将佛
南无上脉佛
南无闇輪威德佛
南无能仁佛

南无师[illegible]佛
南无嫩明佛
南无新进坚固佛
*南无坚固勇猛佛
南无师子意佛
南无拜迎羊尼佛
南无化胜佛
南无妙光佛
南无上胜佛
南无见实佛
南无师子[illegible]佛
南无善音佛
南无波頭摩光佛
南无净胜佛
南无无遏威德佛
南无无量名佛
南无散異轻佛
南无善見佛
南无不可降伏威德佛
南无光明蓋足佛
南无異憧佛
南无威德王佛
南无无受王佛
南无师子奋佛
南无不退转地佛
南无人月佛
南无[illegible]子上佛
南无妙光佛
南无大势佛
南无无量光佛
南无上首佛
南无栴供养佛
南无供养栴佛
南无普觀佛
南无山威德佛
南无光明胜佛
南无无量庄厳佛
南无不动步佛
南无威德王殿光明佛
南无无量色佛
南无大信佛
南无妙胜佛
*南无妙福佛
南无无量色佛
南无威德王佛
南无坚固佛
南无異憧佛
南无不可胜佛
南无师子奋佛
南无栴檀香佛
南无不可胜佛
南无坚固勇猛佛
南无嫩明佛
南无新进坚固

南无無慧莊嚴佛
南无師子吉佛
*
南无普德佛
南无善色佛
南无寶莊嚴佛
南无解脫叅迳佛
南无畢竟智佛
南无不動智佛
南无快色佛
南无大脅佛
南无无量威德佛
南无愛稱佛
南无俱蘇摩炎佛
南无妙脅吼佛
南无衆生可敬佛
南无无比步佛
南无快脅佛
南无月照佛
南无功德莊嚴佛
南无智相佛
南无智作佛
南无見安佛
南无脇脅佛

南无見无軒导佛
南无普見佛
南无善見佛
南无慈稱佛
南无妙光佛
南无功德莊嚴佛
南无智高佛
南无善威德佛
南无寶脅佛 三十五
南无善見佛
南无妙思惟佛
南无功德華佛
南无難降伏佛
南无善見佛
南无大明佛
南无清淨智佛
南无火照佛
南无智化佛
南无福德光明佛
南无斷有見佛
南无堅固佛
南无善眼佛

南无見愛佛
南无脇脅佛
*
南无武步佛
南无救蓋佛
南无星宿佛
南无增上師子揸種鳥乳脅佛
南无吼佛
南无龍吼佛
南无世間自在王佛
南无燃燈佛
南无寶光明佛
南无燃燈佛
南无普照佛
南无可量華佛
南无莊嚴脇殺華佛
南无盧舍那智慧莊嚴叅迳王佛
南无无量華佛
南无月摩尼光曜網佛
南无脇成就佛
南无高行佛
南无堅固佛
南无善意佛

南无无量光佛
南无揸揸日佛
南无天佛
南无波婆娑佛
南无覺慧佛
南无梵脅佛
南无勞自在佛
南无无量命佛
南无无垢蓋佛
南无天威德面佛
南无光明脇王佛
南无智慧叅迳王佛
南无下華佛

南无无量衆上首王佛
南无无垢威德佛
南无安隱佛
南无散事佛
南无善眼佛
南无六十二同名尸棄佛

南无坚固佛
南无善意佛
南无善生佛
南无梵胜佛
南无善眼佛
南无六十二同名尸弃佛
南无净聖佛
南无善見佛
南无上胜佛
南无妙胜佛
南无不敢忘法佛
南无阳炎佛
南无音沙佛
南无了見佛
南无見義佛
南无金聖佛
南无日在燈佛
南无妙脊佛
南无寶上佛
南无大寶佛
南无八十億那由他同名
南无八十千同名然燈佛
南无九万同名尼拘种孫
南无无同佛名佛
南无无垢光明佛
南无智胜上王佛
南无師子遊步王佛
南无閻浮檀清弥山王佛
南无智胜上王佛
南无常放光明王佛
南无師子遊步為山敬事王佛
南无寶炎功德王佛
南无寶炎功德王力佛
南无寶炎命佛
南无寶燈佛
南无寶炬恭敬稱佛
南无雲雷佛
南无師子盛步王佛
南无寶輪威德佛
南无光量国主佛
南无光明功德佛
南无无量光明佛
南无十方清淨佛
南无胜魔佛
南无胜心佛
南无華藏佛
南无華焰智慧佛
南无師子脊佛
南无波頭摩藏佛
南无等文定智佛
南无上首光佛
南无指義佛
南无指式智王佛
南无師子盛步王佛
南无胜上王佛
南无胜心佛
南无胜心佛
南无胜心

南无现身佛
南无应感德佛
南无德乳佛
南无妙光佛
南无宝日佛
南无华盛德佛
南无梅高佛
南无法燈佛
南无上爱面佛
南无聚山天佛
南无华藏佛
南无莎罗佛
南无趣善提佛
南无日光佛
南无弥留光佛
南无妙炎佛
南无德光明佛
南无清净戒佛
南无月高佛
南无星宿王佛
南无光明日佛
南无真脣佛
南无脣上佛
南无甘露明佛

南无垢羸佛
南无成就智佛
南无舍地佛
南无定思佛
南无盛德光明佛
南无脉成佛
南无信功德佛
南无信脉佛
南无师子奋迅佛
南无海智佛
南无海智佛
南无雲脣佛
南无脉精佛
南无天回主佛
南无月面佛
南无观十方佛
南无十方闻名佛
南无燈王佛
南无量明佛

南无坚精进佛
南无普智佛
南无仁威德佛
南无普信佛
南无应供养佛
南无成就羸行佛
南无普護佛
南无心意佛
南无山脣佛
南无雲脣佛
南无脉精佛
南无天回主佛
南无师子欣脣佛
南无量明佛
南无见爱佛
南无脉高佛
南无爱眼佛
南无能与无畏佛
南无月天佛
南无大梅佛
南无发說佛
南无天王佛
南无樂脣佛

南无天供養佛
南无宝光佛
南无功德梅梁佛
南无梅聖佛
南无不異心佛
南无大威德佛
南无上功德佛
南无爱供養佛
南无信菩提佛
南无止智佛
南无住日佛
南无大炎殿佛
南无无憂佛
南无爱眼佛
南无无畏佛
南无月天佛
南无大梅佛
南无发說佛
南无天王佛
南无樂脣佛

南无光明日佛　南无人拘佛　南无普明佛　南无善思惟佛　南无善现见佛　南无善行佛　南无莲华眼佛　南无信无量佛

南无真净佛　南无友说佛　南无大王佛　南无甘露明佛

* 南无心意佛　南无宝迹佛　南无师子步佛　南无善住意佛　南无善寂佛　南无善思惟佛　南无善现见佛　南无善行佛　南无莲华眼佛　南无信无量色佛

南无师子奋迅佛　南无拘住佛　南无罗睺王佛　南无无畏佛　南无能破起佛　南无胜上佛　南无普见佛　南无降伏魔佛　南无师子奋迅去佛　南无普护佛　南无光明日佛　南无清净意佛　南无摩尼清净佛　南无日燃灯佛　南无成就光佛　南无乐说法佛　南无普现见佛　南无善行佛　南无莲华眼佛　南无信无量色佛

南无不可量威德佛　南无光明无佛　南无王天佛　南无善住意佛

* 南无盖天佛　南无上首佛　南无无畏佛　南无胜上佛　南无种种日佛　南无见月佛　南无大首佛　南无威德光佛　南无成就义威德佛　南无见眼佛　南无功德殿佛　南无安乐佛　南无清净意佛　南无光明吼佛　南无上憧佛　南无宝信佛　南无善思惟佛　南无善智佛　南无师子憧佛　南无大步佛　南无师子辟佛　南无善住意佛

南无福德藏佛　南无法佛　南无无畏佛　南无智胜佛　南无月德佛　南无遍光佛　南无栴檀佛　南无普功德佛　南无那罗延佛　南无普思惟佛　南无善智佛　南无王天佛　南无善住意佛

南无不可量威德佛
南无光明意佛
南无寶憧佛
南无无量天佛
南无大功德佛
南无大光曰佛
南无曰月佛
南无脉天佛
南无寶光明佛
南无普行佛
南无无量眼佛
南无善護佛
南无不可量步佛
南无心智佛
南无月形佛
南无火殿佛
南无大步佛
南无大脩佛
南无脉天佛
南无月爱佛
南无信說佛
南无華威德佛
南无神通光佛

三十首

南无師子解佛
南无王天佛
南无善住意佛
南无聖化佛
南无大憧佛
南无真法佛
南无真報佛
南无觀解脫佛
南无孔雀尊佛
南无成就光佛
南无稱愛佛
南无信天佛
南无大成佛
南无仙步佛
南无能与光明佛
南无大步佛
南无雜疑佛
南无不失步佛
南无善善佛
南无智光佛
南无善提佛
南无道光佛
南无師子尊佛
南无成就義脩佛
南无作功德佛
南无解脫光明佛
南无无量威德佛

127

南无華威德佛
南无神通光佛
南无无量光佛
南无普照稱佛
南无脉威德佛
南无大弥留佛
南无世間閒名佛
南无脉稱佛
南无天供養佛
南无不可降伏稱佛
南无大燈佛
南无奎迁佛
南无雜疑佛
南无不失步佛
南无善善佛
南无能与光明佛
南无大步佛
南无放光明佛
南无成智佛
南无海佛
南无法光佛
南无深智佛
南无大天佛
南无无量威德佛
南无光明服佛
南无脉藏佛
南无曰憧佛
南无智憧佛
南无供養莊嚴佛
南无脉德佛
南无成就步佛
南无寶佛
南无應光明佛
南无行威儀畏佛
南无无邪导見佛
南无大行佛
南无天國主佛
南无華光佛
南无天爱佛
南无法光佛
南无深智佛
南无大信佛

128

南无喜菩提佛
南无大天佛
南无法自在佛
南无心意佛
南无不諐思佛
南无漏攝佛
南无月光佛
南无清淨行佛
南无師子意佛
南无寶光明佛
南无種種日佛
南无月盖佛
南无光深佛
南无月面佛
南无功德服佛
南无華膝佛
南无甘露成德佛
南无日光明佛
南无說法愛佛
南无地光佛 二十各 南无功德作佛
南无華膝佛
南无智光佛
南无大精佛
南无功德辟佛
南无法燈佛
南无法光佛
南无深智佛
南无大信佛
南无智光佛
南无起福德佛
南无大莊嚴佛
南无天光佛
南无功德愛佛
南无地清淨佛
南无快光明佛
南无月愛佛
南无普觀佛
南无攝膝佛
南无龍天佛
南无上意佛
南无上威德佛
南无歡喜莊嚴佛
南无无垢鏡佛
南无清淨眼佛
南无不諐足佛
南无樂解脫佛
南无上國土佛
南无念業佛
南无盧舍攝佛

南无地光佛 二十各 南无功德作佛
南无華膝佛
南无法燈佛
南无梵膝佛
南无解脫日佛
南无師子愛佛
南无善智慧佛
南无佛光明佛
南无功德辟佛
南无上天佛
南无日天佛
南无膝愛佛
南无華光佛
南无香山佛
南无膝意佛
南无寶洲佛
南无家後見佛
南无功德藏膝佛
南无威德力佛
南无智行佛
南无聖眼佛
南无大精佛
南无倜行光明佛
南无信功德佛
南无普山佛
南无深智佛
南无大莊嚴佛
南无不可量莊嚴佛
南无堅精進佛
南无功德攝佛
南无大莊嚴佛
南无功德步佛
南无觀行佛
南无電光佛
南无弥留憧佛
南无上意佛
南无功德奢延佛
南无无垢佛
南无聖佛
南无上威德佛
南无歡喜莊嚴佛
南无无垢鏡佛
南无清淨眼佛
南无不諐足佛
南无樂解脫佛
南无上國土佛
南无念業佛
南无盧舍攝佛

W→T0440 10/137A11

南无聖眼佛　南无樂解脫佛
南无大脐佛　南无上國土佛
南无脩行光明佛　南无仝業佛
南无信功德佛　南无盧舍摩佛
＊南无照閻佛　南无受自在佛
南无月光佛　南无上脐佛
南无功德勝佛　南无攝受擇佛
南无相王佛　南无離熱病智佛
南无能与聖佛　南无法洲佛
南无甘露功德佛　南无瞋恨佛
南无甘露香佛　南无月明佛
南无吼脐佛　南无畏曰佛
南无得无畏佛　南无喜愛佛
南无不錯智佛　南无世愛佛
南无天燈佛　南无信聖佛
南无功德威德殿佛　南无遍智佛
南无无量脐佛　南无曰月佛
南无真報佛　南无脐天佛
南无天盖佛

佛名經卷第

S→T1484 24/1003C29

24/1003A18~B2

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品
諸大德優婆塞優婆夷等諦聽諦聽佛滅
度後於像法中應當尊重頁敬持此戒時諸閻
木又波羅提木又者即是此義持者善如因緣
遇明如貧人得寶如病得差如囚繫
出獄如遠行者得歸當知此則是衆等
大師若佛在世無異此也善心難生善心難
發故云莫輕小罪以為無殃水滴雖微漸
盈大器剎那造罪殃住無間一劫受苦
劫不復出色不停猶如奔馬人命無常
過於山水今日雖存明亦難保今云是時
衆等應當各各一心勤脩精進神勿懈
怠懶墮瞋眼諍意不和相嫌心有念三
寶莫以空過徒設夢後大深悔終無所行
德衆等二謹依此戒如法將行

我今盧舍那方坐蓮花座頂通千花上　復現千花
花各百億　一一釋迦　各坐菩提樹一時成佛道
如是千百億　盧舍那化千百億釋迦　皆坐千百億
菩提樹下　同時說戒　各各千百億釋迦　自見
本通境　皆是自身　坐菩提樹下　頂戴千佛

我今慶舍那 方坐蓮花上 復現千釋迦
一花百億國 一國一釋迦 各坐菩提樹 一時成佛道
如是千萬億 慶舍那本身 千百億釋迦 各接菩薩衆
彌勒汝諦聽 我說佛所行 是諸千百佛 皆悉我所現
還至本道場 各坐菩提樹 諦觀我本師 成佛十事四十八
波羅提木叉 大衆心諦信 次是當說佛 我是已成佛
常作如是信 戒品已具足 一切有心者 皆應補佛心
衆生受佛戒 即入諸佛位 位同大聖已 真是諸佛子
結菩薩波羅提木叉 序竟
至道之法孝為戒本 戒本名制止即日必無量光明是
時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子
六大國王各學至心聽說一切諸佛大乘菩薩
普言我今半月半月日說諸佛法戒法事一切發心
菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無緣非無緣非非緣
黃赤白黑非色心非有非無非因果非諸佛非菩薩
本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子之

菩薩誦戒品竟 乃至一切發心
是亦誦黃赤白黑非色心非有非無非因果非諸佛非菩薩
本原行菩薩道之根本是故諸佛子應受行應讀誦善學佛
子誦戒法受佛戒者國王王子百官宰相比
丘比丘尼十八梵天六欲天無民黃門婬男
婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化
人但解法師語盡受得戒皆名弟子清淨者
佛告諸弟子言有十重波羅提木叉若菩
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子戒亦如
是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
薩今學我已略說波羅提木叉相貌應當學
敬心奉持
佛告佛子若自煞教人煞方便讚歎煞見作
隨喜乃至呪煞煞回煞緣煞法煞業乃至一
切有命者不得故煞是菩薩應起常住慈
心孝順心方便救護而自慈心故意煞生是
菩薩波羅夷罪
若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜回盜緣
盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一

菩薩波羅夷罪

若佛子自盜教人盜方便盜現盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物是菩薩波羅夷罪

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得婬畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心教化一切人婬不婬因婬緣婬法婬業乃至畜生尚不見二乘惡人說佛一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不婬心是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正見正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生顛倒心是菩薩波羅夷罪

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生惡心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他回毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人善自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者而不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生

W2/1484 24/1005A14

法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋回瞋緣瞋法瞋業而

菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生

* 悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生

中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不

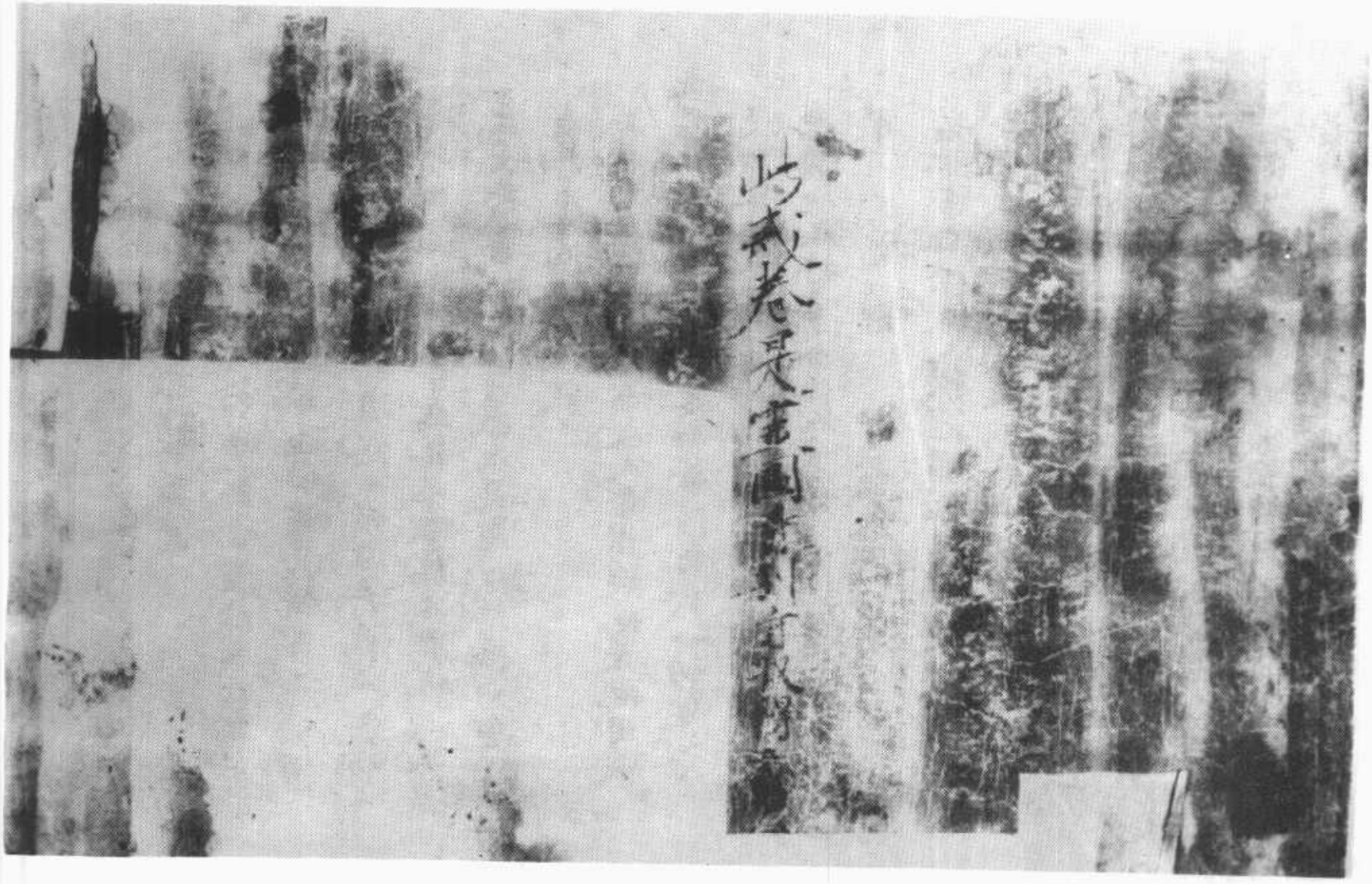
息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩

波羅夷罪

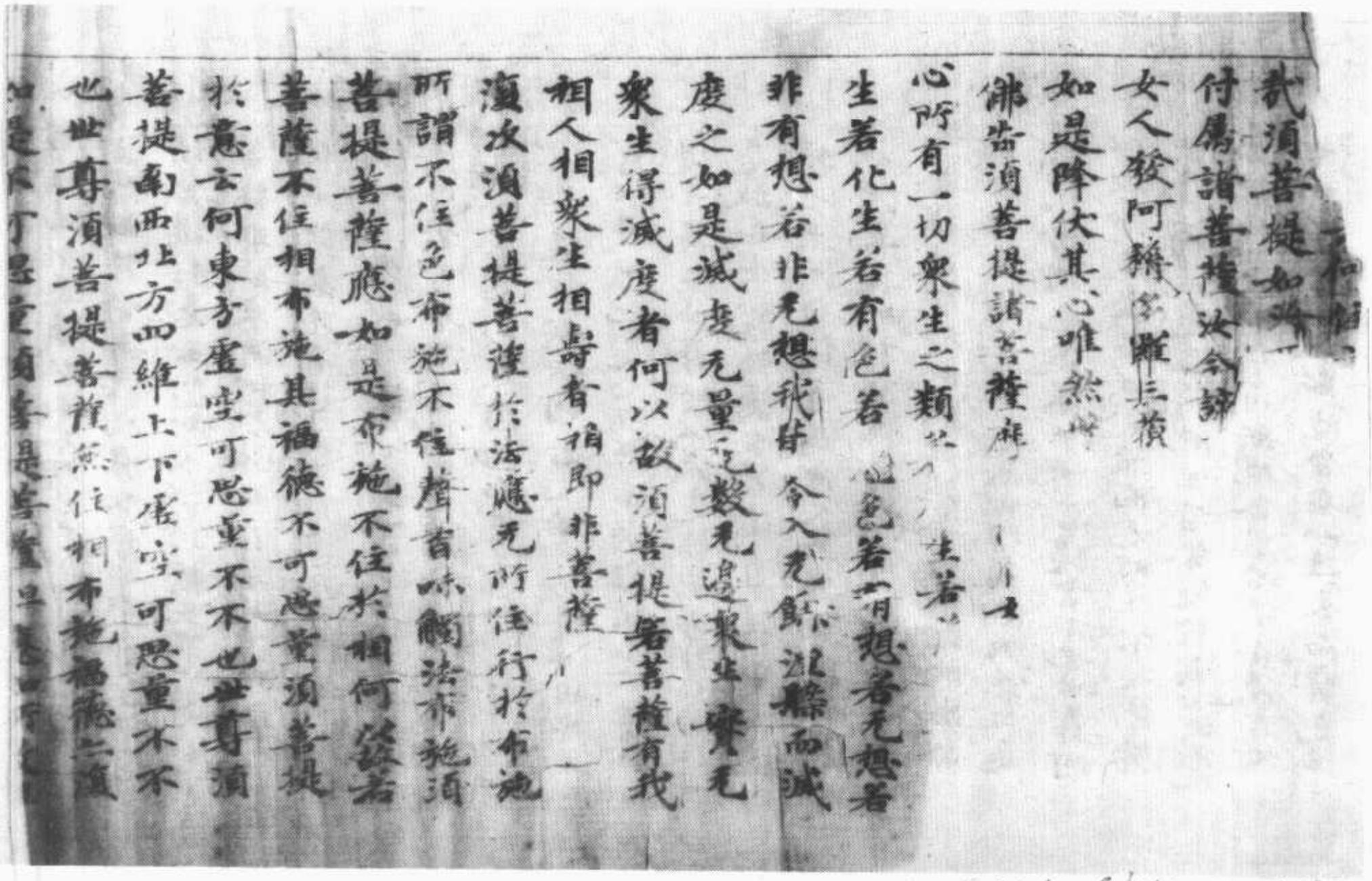
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗回謗緣謗

法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛

音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝



經蜜羅波若般剛金　號九四九三斯 ▼



S→T235　8/748(25~749A7)
W→　8/752c3

菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
世尊不可以身相得見如來不不也
須菩提於意云何可以身相見如來不
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是
念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何
以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲
香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀
含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不
也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往

香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯
陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不
也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往
來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能
作是念我得阿那含果不須菩提言不也世
尊何以故阿那含名為不來而實無來是故
名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是
念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何
以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作
是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者
世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是
第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲
羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊
則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提
實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提若善男子善女人以七
寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德須
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

人成就寶上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如
來說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若須有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若須有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世無我

過去於五百世作忍辱仙人於爾世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施
譬如人有目日光明照見種種色須菩提當來
之世若有善男子善女人能於
此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人
皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要之言是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若須有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱無有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以
故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人
阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復

耨多羅三藐三菩提須菩提於意云
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提於
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三

三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提於
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如有人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴

有法名燃善消是去
无衆生无寿者須菩提
庄嚴佛土是不名菩薩
佛主者即非庄嚴是名庄嚴須菩提若菩薩作是言我
通達无我法者如来說名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来可以具足諸相見
是世尊如来不應以具足諸相見何以
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何恒河
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所国
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
福多不如是世尊此人以
須菩提若福德有實如
以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
是須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等无有高下是名阿

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
心不可得須菩提於意云何若有人福多

至无有少法可得是名阿耨多罗三藐三菩
提复次须菩提是法平等无有高下是名阿
耨多罗三藐三菩提以无我无人无众生无
寿者修一切善法则得阿耨多罗三藐三菩
提须菩提所言善法者如来说非善法是名
善法须菩提若三千大千世界中所有诸须
弥山王如是等七宝聚有人持用布施若人
以此般若波罗蜜经乃至四句偈等受持读
诵为他人说於前福德百分不及一百千万
亿分乃至算数譬喻所不能及
须菩提於意云何汝勿等谓如来作是念我
当度众生须菩提莫作是念何以故实无有
众生如来度者若有众生如来度者如来则
有我人众生寿者须菩提如来说有我者则
非有我而凡夫之人以为有我须菩提凡夫
者如来说则非凡夫须菩提於意云何可以
三十二相观如来不须菩提言如是如是以
三十二相观如来佛言须菩提若以三十二
相观如来者转轮圣王则是如来须菩提白
佛言世尊如我解佛所说义不应以三十二
相观如来尔时世尊而说偈言

佛言世尊如我解佛所说义不应以三十二
相观如来尔时世尊而说偈言
若以色见我以音声求我　是人行邪道　不能见如来
须菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多罗三藐三菩提须菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提
须菩提汝若作是念发阿耨多罗三藐三菩
提者说诸法断灭相莫作是念何以故发阿
耨多罗三藐三菩提者於法不说断灭相须
菩提若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施
若复有人知一切法无我得成於忍此菩萨胜
前菩萨所得功德须菩提以诸菩萨不受
福德故须菩提白佛言世尊云何菩萨不受
福德须菩提菩萨所作福德不应贪著是故
说不受福德须菩提若有人言如来若来若
去若坐若卧是人不解我所说义何以故
来者无所从来亦无所去故名如来须菩提
若善男子善女人以三千大千世界碎为微
尘於意云何是微尘众宁为多不甚多世尊
何以故若是微尘众实有者佛则不说是故
微尘众所以者何佛说微尘众则非微尘众是

若善男子善女人以三千大千世界碎為微
塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊
何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微
塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是
名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則
非世界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所說義不世尊是人不解如來所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人見
衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿无
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈
等受持讀誦為人演說其福勝彼何況人
演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T262 9/43b11～15

是妙光法師 來持佛法藏八十小劫中 廣宣*華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰然燈佛 國名光明幢 劫名大高幢
是妙光法師 時有一菩薩 名曰求名利 貪著於名利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 解怠著名利 於无量劫中 為一切衆生
妙光法師者 今則我身是 今見是瑞者 與本无異也
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 助發實相義 令佛放光明
諸人今當知 今佛當雨法雨 充足求道者 如彼一宿覺
諸求二乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛
智慧甚深 无量其智慧門難解難入 一切
聲聞辟支佛所不能知所以者何 佛曾親近百
千万億 无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深 未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆生

*

精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无导力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔濡悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就 舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等 爾時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能測量者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛 一切漏已盡 住是最後身
如是諸人等 其力所不堪 假使滿世間 皆如舍利弗

是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有聞得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　先供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
諸佛弟子衆　書供養諸佛　如是諸人等　其力所不堪　假使滿世間　皆如舍利弗
及餘諸弟子　亦滿十方刹　盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　无漏最後身　亦滿十方界　其數如竹林
斯等共一心　於億无量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養无數佛　了達諸義趣　又能善說法
如稻麻竹葦　充滿十方刹　一心以妙智　於恒河沙劫
咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生著諸有　引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞辟支佛　漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣爾時舍利弗

*

涕雨解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣爾時舍利弗
知四衆心疑自未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱嘆甚深微妙難解之法爾時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法
道場所得法　无能發問者　我意難可測　亦无能問者
无問而自說　稱歎所行道　智慧甚深妙　諸佛之所得
无漏諸羅漢　及求涅槃者　今皆墮疑網　佛何故說是
其求緣覺者　比丘比丘尼　諸天龍鬼神　及揵闥婆等
相視懷猶豫　瞻仰兩足尊　是事為云何　願佛為解說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
爾時佛告舍利弗止止不須復說若說是事

說之今此會中如我等比百千万億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已嘗世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
舍時世尊告舍利弗汝已隱慇三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別說

*

一切世間諸天及人皆謂
佛言世尊唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生嘗見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信佘時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復心念言　昔於無數劫　住於一處說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑佘
時世尊重說偈言
心心不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
佘時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益佘時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已嘗世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

*

說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷五千人等即從坐起禮佛而退所以者何此
輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止
佘時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛

世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛
以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛
乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍利
弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸
佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭
而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是
諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍
利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百
千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆
生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬
喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是知
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗

衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是知
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十
方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛
出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見
濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於
一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿
羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化
菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又
舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅
三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以
者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无
有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛
滅度後如是等經受持諸誦解義者是人難
得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛
妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四眾等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏

義而說偈言

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
※ 護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人斷福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 憂波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 以入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔濡亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈
皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法 无二亦无三
除佛方便說 但以假名字 引導於衆生 說佛智慧故
諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真 終不以小乘
濟度於衆生

※ 十方佛土中 唯有一乘法 无二亦无三 除佛方便說
但以假名字 引導於衆生 說佛智慧故
唯此一事實 餘二則非真 終不以小乘
佛自住大乘 如其所得法 定慧力莊嚴 而為衆生說
自證无上道 大乘平等法 若以小乘化 於衆中之貪著
我則墮慳貪 此事為不可 若人信歸佛 故佛於十方
亦无貪嫉意 斷諸法中惡 於世善惡業 令一切歡喜
我以相嚴身 光明照世間 无量衆所尊 為說實相印
舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切衆 如我等无異
如我昔所願 今者已滿足 化一切衆生 皆令入佛道
若我遇衆生 盡教以佛道 无智者錯亂 迷惑不受教
我知此衆生 未曾脩善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以諸欲因緣 隨諸惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 衆苦所逼迫
入邪見稠林 若有若无等 依止此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千万億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我為設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛

我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑懼 諸佛語无異 唯一无二乘

佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　皆說一乘道
令此諸大衆　皆應除疑惑　佛說一切諸世尊　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量　諸佛語无異
如是諸世尊　種種緣辭喻　无數方便力　演說諸法相　皆說一乘道
是諸世尊等　化无量衆生　令入於佛道　天人所供養　深心之所欲
又諸大聖主　知一切世間　樂小德薄垢　著於五欲故　爲說涅槃法
更以異方便　引導衆生類　若聞法布施　或持戒忍辱　皆已成佛道
若有衆生類　值諸過去佛　如是諸人等　皆已成佛道
精進禪智等　種種備福德　如是諸衆生　皆已成佛道
諸佛滅度已　若人善淳心　供養舍利者　起万億種塔　金銀及硨磲
諸佛滅度已　供養舍利者　起万億種塔　金銀及硨磲
車渠與馬瑙　珍現琉璃珠　清淨廣嚴飾　庄校於諸塔
或有起石廟　梅檀及沈水　木奈并餘材　垣屋至一小　乃至童子戲
若於廣野中　積土成佛廟　乃至童子戲　聚沙爲佛塔
如是諸人等　皆已成佛道　若人爲佛故　建立諸形像　刻畫成衆相　皆已成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻畫成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾庄佛像　如是諸人等　皆已成佛道
綵畫庄佛像　百福庄嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫庄佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道

13

乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫庄佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道

*

但化諸菩薩　度脫无量衆　皆已成佛道
若人於塔廟　寶像及畫像　以香華供養　敬心而供養
若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸聲
如是諸人等　供養於畫像　漸見无數佛　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小庄頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡大滅
若人散亂心　入於塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道
於諸過去佛　現在或滅後　若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　其數无有量　是諸如來等　亦方便說法
一切諸如來　以无量方便　度脫諸衆生　入佛无漏智
若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實爲一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　安隱衆生故　亦說如是法
知衆一切戲　以方便力故　種示種種道　皆已成佛道
出現於世間

14

是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所集業　欲性相道力
及諸根利鈍　以種種因緣　譬喻亦言辭　隨應方便說
令我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮无福慧
入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲　如猫牛愛尾
以貪愛自蔽　盲冥无所見　不求大勢佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　而起大悲心　於三七日中
我始坐道場　觀樹亦經行　為是衆生故　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一　衆生諸根鈍　著樂癡所盲
如斯之等類　云何而可度　爾時諸梵王　及諸天帝釋
爾世四天王　及大自在天　并餘諸天衆　眷屬百千萬
恭敬合掌禮　請我轉法輪　我即自思惟　若但讚佛乘
衆生沒在苦　不能信是法　破法不信故　墮於三惡道
我寧不說法　疾入於涅槃　我今所得道　亦應說三乘
衆生悉在此　等與大智慧　十方佛皆現　梵音慰喻我
善哉釋迦文　能於諸導師　而用方便力　為說第一道
隨諸一切佛　得是无上法　而以方便力　分別說三乘
我等亦皆得　微妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘

住是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　微妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說二乘　但為教菩薩
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　稱南无諸佛
復作如是念　我出濁惡世　如諸佛所說　我亦隨順行
恩惟是事已　即趣波羅捺　諸法寂相中　不可以言宣
以方便力故　為五比丘說　是名轉法輪　便有涅槃音
及以阿羅漢　法僧差別名　爾久遠劫來　諸示涅槃法
生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　如直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　所說法之儀　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　設使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　如則說三乘

W-T262 9/10B21

无量无数劫 闻是法亦难 佛随宜说法 得入甚难解 天人所希有 时时乃一坐
譬如优昙华 一切皆爱乐 闻法欢喜赞 乃至发一言 则为已供养 一切三世佛
是人甚希有 过於优昙华 诸法王 普告诸大衆 但以一乘道
汝等勿有疑 我为诸法王 教化诸菩萨 无声闻弟子
汝等舍利弗 当知是妙法 诸佛之秘要
以五浊恶世 但乐着诸欲 如是等衆生 终不求佛道
当来世恶人 闻佛说一乘 迷惑不信受 破法堕恶道
有轻慢懈怠 志求佛道者 当为如是等 广说一乘道
舍利弗当知 诸佛法如是 以方便方便 随宜而说法
其不習學者 不能晓了此 汝等既已知 诸佛世之师
随宜方便事 无復诸疑惑 心生大歡喜 自知当作佛

妙法蓮華経卷第一

117

斯三九五一號 毛詩周南（自卷耳至汝墳）

祖矣我馬瘏矣 嗟我懷人 寘彼周行
陟彼砠矣 我馬虺隤 我僕痛矣 云何吁矣
陟彼高岡矣 我馬玄黃 我姑酌彼金罍 維以不永懷
陟彼崔嵬 我馬瘏矣 我僕悲矣 云何不懷
陟彼岵兮 我馬虧矣 我僕泣矣 云何吁矣

卷耳三章、章四句 后妃之志也

采采卷耳 不盈頃筐 嗟我懷人 寘彼周行
采采卷耳 不盈頃筐 嗟我懷人 寘彼周行
采采卷耳 不盈頃筐 嗟我懷人 寘彼周行

樛木三章、章四句 后妃逮下也言能

南有樛木 葛藟纍之 樂只君子 福履綏之
南有樛木 葛藟荒之 樂只君子 福履將之
南有樛木 葛藟縈之 樂只君子 福履成之

螽斯三章、章四句 后妃子孫衆多也言能

螽斯羽 詵詵兮 宜爾子孫 振振兮
螽斯羽 薨薨兮 宜爾子孫 繩繩兮
螽斯羽 揖揖兮 宜爾子孫 蟄蟄兮

桃夭三章、章四句 后妃之所致也言能

桃之夭夭 灼灼其華 之子于歸 宜其室家
桃之夭夭 有蕡其實 之子于歸 宜其家室
桃之夭夭 其葉蓁蓁 之子于歸 宜其家人

兔罝三章、章四句 后妃之化行閭唯之化行則莫不好德賢人衆多也

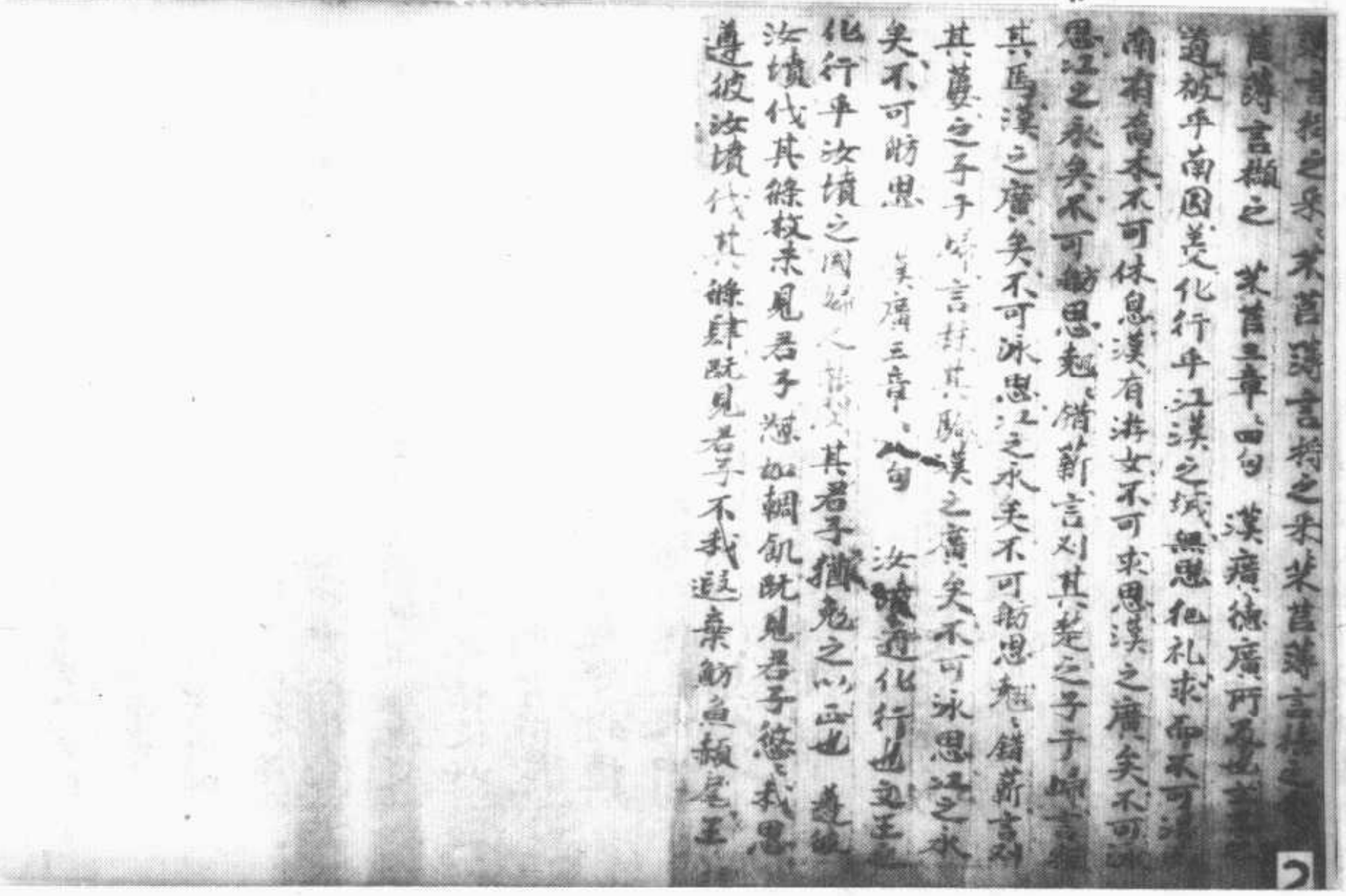
肅肅兔罝 椓之丁丁 赳赳武夫 公侯干城
肅肅兔罝 施于中林 赳赳武夫 公侯腹心
肅肅兔罝 施于中逵 赳赳武夫 公侯好仇

芣苢三章、章四句 后妃之美也天下和平婦人樂有子也

采采芣苢 薄言采之 采采芣苢 薄言有之
采采芣苢 薄言掇之 采采芣苢 薄言捋之
采采芣苢 薄言袺之 采采芣苢 薄言襭之

漢廣三章、章八句 德廣所及也

南有喬木 不可休息 漢有游女 不可求思
漢之廣矣 不可泳思 江之永矣 不可方思



尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闇於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得聽
聞藥師琉璃光如來名故今在惡趣聽得憶
念彼如來名即於念時從彼衰沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次漸能以頭
目手足血肉身分施來求者況復餘物

S-T 410 14/405-C 11

*

是非他嫉諂亦法為魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師琉璃光如來名号便捨惡行脩諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前聽聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進菩薩
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯亦多聞解甚深義離增上慢
不謗亦法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行速
得圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被鞭
撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人
生居下賤作人奴婢受他驅使恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師琉璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔業破无明皤竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱

當解脫諸根聰利智慧多聞陋求勝法常遇
善友永斷龍蛇破无明闇過煩惱河解脫一
切老病死憂悲苦惱

*

復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪
訟惱亂自他以財語意造作增长種種惡業
展轉常為不饒益事相謀害皆由山林樹
塚等神欲諸衆生取其血肉祭祀噉食又畜刹
多等喜惡人名作其形像以惡咒術而咒咀
之欲令盡道咒起厄鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師如來名號一切展轉皆起慈心利
彼諸惡事悉不能害一切衆生互相殘害亦無
為安樂无損惱意又復恨心各各歡悅於自
所受生於喜是不相侵凌事為饒益

*

復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或復三月受
持讀誦或復為他演說開示尊重讚歎供養
人畜恭敬尊重以種種華香未曾燒香
華鬘瓔絡幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
衆色囊盛滿香華安置高座而用安處
淨室敷設高座而用安處
其室四面各懸五色幡蓋一一幡長四十九尋
其時四大天王與其眷屬及諸无量百千天
衆皆詣其所供養守護此經令其流行
之處有能受持以彼世尊藥師琉璃光如來
中日然化生或有因此生於天上雖生天中
道來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中日然化生或有因此生於天上雖生天中
而不善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統領四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師如來名號
至心受持於後不復更受女身

*

爾時曼殊室利童子白佛言世尊我當擁護於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名號乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此
受持讀誦或復為他演說開示尊重讚歎
人畜恭敬尊重以種種華香未曾燒香
華鬘瓔絡幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
衆色囊盛滿香華安置高座而用安處
其室四面各懸五色幡蓋一一幡長四十九尋
其時四大天王與其眷屬及諸无量百千天
衆皆詣其所供養守護此經令其流行
之處有能受持以彼世尊藥師琉璃光如來

尒時四大天王聞其眷屬及餘无量百千天
衆皆詣其所供養守護世尊若此經宣流行
之處有能受持以彼世尊藥師琉璃光如來
本願功德及聞名号當知是處无復橫死亦
復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還復
故故身心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種華燒種種香
以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔着新淨衣應生无垢
濁心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心敬樂歌讚右繞佛像須應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂頌一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集
或於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師琉璃光如來者惡夢
惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水

火刀毒懸險惡衆師子虎狼能罷毒蛇惡蝎
蜈蚣蚰蜒蚖蛇等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵逼賊
交亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫

復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣

尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一

爾時世尊告阿難言汝今諦聽彼佛世尊號
藥師琉璃光如來所有功德此是諸佛境界
甚難可解了汝今但應專心諦聽吾當為汝
分別演說阿難白言唯然世尊願樂欲聞
*
如來身語意業无有不清淨世尊此日月動
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具於諸佛
所甚深法義作是思惟云何世尊而不信受
如來一佛名号便獲無量無邊不可思議功德勝利由此本
願力故世尊藥師琉璃光如來應正等覺明行
足善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵彼佛本行菩薩道時發大誓願諸有
衆生觸其身者或以惡觸或以善觸或苦或樂或
非苦樂悉皆令其身心安樂隨所須財皆令滿足
乃至證得無上菩提若諸有情聞彼世尊藥
師琉璃光如來名号一經其耳眾苦消滅
諸惡趣門悉皆閉塞一切疾病皆得除愈
乃至菩提更不遭受諸惡趣苦若有女人
厭女身者亦應一心稱彼世尊藥師琉璃光
如來名号由此善根於後不復受女人身
乃至菩提更不遭受諸惡趣苦若有男子
或女人等為諸惡鬼之所惱亂亦應一心稱
彼世尊藥師琉璃光如來名号是諸惡鬼
尚不能以惡眼視之況復加害若復有人
為王所執將加刑戮時彼人親屬知識皆
悉憂苦其人自身心不憂怖所以者何彼
人先世作諸罪業今雖被王之所執縛由
此本願藥師琉璃光如來名号不可思議
功德勝力故王即時放令自在所有罪業
皆悉消滅若諸有情為諸惡病之所困苦
羸瘦無力不能飲食唯聞藥師琉璃光如
來名号一經其耳所有病苦皆悉消除身
得安樂乃至菩提更不遭受諸惡趣苦若
有衆生多諸病苦無救無歸無醫無藥無
親無家貧窮困乏所作不遂唯聞藥師琉
璃光如來名号一經其耳所有病苦皆悉
消除身得安樂乃至菩提更不遭受諸惡
趣苦若有衆生多諸病苦無救無歸無醫
無藥無親無家貧窮困乏所作不遂唯聞
藥師琉璃光如來名号一經其耳所有病
苦皆悉消除身得安樂乃至菩提更不遭
受諸惡趣苦若有衆生多諸病苦無救無
歸無醫無藥無親無家貧窮困乏所作不
遂唯聞藥師琉璃光如來名号一經其耳
所有病苦皆悉消除身得安樂乃至菩提
更不遭受諸惡趣苦若有衆生多諸病苦
無救無歸無醫無藥無親無家貧窮困乏
所作不遂唯聞藥師琉璃光如來名号一
經其耳所有病苦皆悉消除身得安樂乃
至菩提更不遭受諸惡趣苦若有衆生多
諸病苦無救無歸無醫無藥無親無家貧
窮困乏所作不遂唯聞藥師琉璃光如來
名号一經其耳所有病苦皆悉消除身得
安樂乃至菩提更不遭受諸惡趣苦若有
衆生多諸病苦無救無歸無醫無藥無親
無家貧窮困乏所作不遂唯聞藥師琉璃
光如來名号一經其耳所有病苦皆悉消
除身得安樂乃至菩提更不遭受諸惡趣
苦若有衆生多諸病苦無救無歸無醫無
藥無親無家貧窮困乏所作不遂唯聞藥
師琉璃光如來名号一經其耳所有病苦
皆悉消除身得安樂乃至菩提更不遭受
諸惡趣苦若有衆生多諸病苦無救無歸
無醫無藥無親無家貧窮困乏所作不遂
唯聞藥師琉璃光如來名号一經其耳所
有病苦皆悉消除身得安樂乃至菩提更
不遭受諸惡趣苦若有衆生多諸病苦無
救無歸無醫無藥無親無家貧窮困乏所
作不遂唯聞藥師琉璃光如來名号一經
其耳所有病苦皆悉消除身得安樂乃至
菩提更不遭受諸惡趣苦若有衆生多諸
病苦無救無歸無醫無藥無親無家貧窮
困乏所作不遂唯聞藥師琉璃光如來名
号一經其耳所有病苦皆悉消除身得安
樂乃至菩提更不遭受諸惡趣苦若有衆
生多諸病苦無救無歸無醫無藥無親無
家貧窮困乏所作不遂唯聞藥師琉璃光
如來名号一經其耳所有病苦皆悉消除
身得安樂乃至菩提更不遭受諸惡趣苦
若有衆生多諸病苦無救無歸無醫無藥
無親無家貧窮困乏所作不遂唯聞藥師
琉璃光如來名号一經其耳所有病苦皆
悉消除身得安樂乃至菩提更不遭受諸
惡趣苦若有衆生多諸病苦無救無歸無
醫無藥無親無家貧窮困乏所作不遂唯
聞藥師琉璃光如來名号一經其耳所有
病苦皆悉消除身得安樂乃至菩提更不
遭受諸惡趣苦若有衆生多諸病苦無救
無歸無醫無藥無親無家貧窮困乏所作
不遂唯聞藥師琉璃光如來名号一經其
耳所有病苦皆悉消除身得安樂乃至菩
提更不遭受諸惡趣苦若有衆生多諸病
苦無救無歸無醫無藥無親無家貧窮困
乏所作不遂唯聞藥師琉璃光如來名号
一經其耳所有病苦皆悉消除身得安樂
乃至菩提更不遭受諸惡趣苦若有衆生
多諸病苦無救無歸無醫無藥無親無家
貧窮困乏所作不遂

得果報由曰證見業果報故乃至命難亦不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師琉璃光如來名号隨力所能恭
敬供養

爾時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師流璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧眾
於六時禮拜供養彼世尊藥師琉璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來形
像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪乃至四十九日光明不絕造五色采
幡長四十九搩手應放雜類衆生乃至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持

爾時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
解脫

爾時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈修
諸福德以修福故盡其壽命不墮苦惠阿難
問言九橫云何救脫菩薩言有請有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信业間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福使生恐動心不自正卜
問見禍欲種種衆生解奏神明呼請魍魎請

樂實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生惑動心不自正卜
問覓福殺種種衆生酔奏神明呼諸鬼魅請
摩訶羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將 波夷羅大將 娑耆羅大將 各領七千藥又以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者衆佛
威力得聞世尊藥師琉璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧擯當尚員一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師琉璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字
得如願已然後解結

爾時世尊讚諸藥又大將言善哉善哉大藥
又將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情

爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應知是時

宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將 頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將

此十二藥又大將一一各有七千藥又以為眷

W-T452 14/408B25

求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字
得如願已然後解結
爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將毗盧有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持

*時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿
素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一
切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經一卷

12勿延 佛勿

S-T310 11/58B2

是則名曰光曜盡通其四天王諸天復呪曰
伊泥弥泥　多閇多閇　惟履叔一切衆生
是則名曰普曜盡通法彼忉利天上諸天呪
曰是讓罪滅一切
其迴轉覺智　主滅盡　為盡不　相擧要
第三焰諸天而復呪曰
首黎　道羅　斯和戾　道羅犀雞邪　道犀
雞邪被和戾
第四兜率天呪曰
獨犯面觸　固轉種畜業　是諸呪　讓一切
第五樂无愧天說呪曰
不度俱所度　讓所度　主度女　是諸呪
讓一切
第六他化自在諸天呪曰
呵呼事業呼和泥移呵羅戾舍是呪讓一切
第七諸梵天呪曰

非見非不見非有非無非犯非悔非不悔非
不喜非瞋非不瞋非苦非樂非定非不定非
實非偽非縛非不縛非不涅槃非愛非不愛
非不見非不聞非不覺非不知非不解脫非
不解脫非智非不智非覩非

W-T310 11/58B19

不盡非衣非不衣非衣非不衣非樂非苦非樂非苦非樂非苦
實非無非不無非無非不無非無非不無非無非不無非無
非不見非見非不見非見非不見非見非不見非見非不見
不觀非業非不業非道非不道非王非不王應當
非智有非當有非今有非不有如是受想行識體性
滿摩尼寶王海雲一切菩門光明寶化佛海
雲一切衆光明莊嚴頓現不絕摩尼寶王海
雲一切光爽順佛聖行摩尼寶王海雲一切
踊現如來不可思議佛剎殿光明摩尼王海
雲一切妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
如是一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕供
養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海
一切真珠妙色華臺華海雲一切寶冠莊嚴華海雲一切華方光炎遍滿莊
嚴不絕究竟華海雲一切光曼頸瓔珞寶莊
嚴華海雲一切門
捆花鈴羅網華海雲如是等遍滿虛空住持
不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆
無大慈不可見故欲拔根原立大衆而行
悲哀隱其未度設見憂苦當擾恍隱於諸

斯三九五三號　大方等大雲經請雨品卷第六十四（第六行至二十行）

不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆
無大慈不可見故欲拔根原立大衆而行
悲哀隱其未度設見憂苦當擾恍隱於諸
衆生平等其心非遍當衆不為動將順一
切引入道門為諸如來何見扶持念順十方
諸佛教式當度一切五趣之難與隆道化無
損三寶無所違失使成道果將順衆式為衆
人則揚演智慧無窮之寶如虛空不可窮
盡其一切智亦不可盡如是心識亦復如是
無有生滅者衛之二定意三昧智慧解脫度
如是一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕供
養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海雲一
切真珠妙色華臺華海雲一切華方光炎遍滿莊
嚴不絕究竟華海雲一切光曼頸瓔珞寶莊
嚴華海雲一切門
捆花鈴羅網華海雲如是等遍滿虛空住持
不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆
無大慈不可見故欲拔根原立大衆而行
悲哀隱其未度設見憂苦當擾恍隱於諸

S→T310 11/63B26

法自觀身法觀他人身皆悉空寂不生想念
觀身無常而不可得亦無受者分別為一行
法自觀身法觀他人身皆悉空寂不生想念
觀身無常而不可得亦無受者分別為一行
昔願已得成今正是其時 遣得尊佛道 惟演布慧慈
斊迹金剛力士 [illegible] 意善哉 [illegible]
[illegible] 樹以此妙 [illegible] 布其樹下警首作礼右繞
善薩布坐心 [illegible] 欣然孚誤八萬四千諸天子等覩
坐坐基微妙若干殊異種高廣長衆寶合成若
以奇珠為欄楯周迴與立校露之帳以紫金師子之
須奇之寶以用作鈴懸之基鳴其音和邪无
量調含无數天衣而布其上善薩應時自愛
其身善遍八萬四千師子之坐是諸天子各不
相見亦不相知一一天子心自念言善薩獨坐
我師子坐成衆正覺以是悅心至不退
轉然後皆書建得無上正真之道也塞速力
士謂舜意於時善薩建立威神使魔知之其
无央數不可稱計億百千侠鬼神俱發聲扁
圍繞皆被鎧甲頭大神足興設勢力將衆鬼
兵同三百三十六萬里頒賜各異而從不同
各現威勢无數衆難若干種係立扶嚴塾頭
* 首各異志願各別飲食所行志操不同問音聲
各別啐談音異皆詣菩薩時魔波旬與大眷
屬甚可畏懼不順仁義所作大非興及逆事
不可見聞不怙道德各執立扶稱叫大呼揚

余時嚴熾王及諸眷屬住是言薩遮善男子
師今應往詣如来所見佛世尊礼拜如来供
養如来何以故今佛世尊在我國中為諸大
衆說微妙法薩遮尼乾子言善哉大王欲見
如来今正是時可共國內城邑小王諸聚落
主大恶王子長者居士及王夫人後宮綵女
并王大力如是等衆一時同心俱往佛所余
時嚴熾王 [illegible] 的一切鼓已乃至聚落
等各將所領衆眷屬悉共莊嚴俱諸集詣
若其不往如来所者當斬其命時國內所
有一切善男子善女人及童男童女等聞王
教令欲與薩遮大師俱往佛所親覩供養心
生歡喜各各莊嚴 [illegible] 飾綺妙備諸一切種種

斯三九五三號　大寶積經卷第十一（第六行起）

▼斯三九五三號　大薩遮尼乾子所說經卷第九詣如來品第九（第九行起）

S→T272 9/359C17　W→T310 11/63C18

有一切善男子善女人及童男童女等聞王
教令欲與薩遮大師俱往供養心
生歡喜各各莊嚴 飾綺妙備諸一切種種
香華塗香末香華鬘華蓋執諸種種一切供
樂出贊聞 迓城在於大路待嚴憺王余時嚴
憺王駕七寶乘交絡寶鬘以諸無量金瓶銀
瓶摩訶曼陀羅華侯在兩箱王與大力相大王 勢
道發趣三者能令意樂清淨四者能住不放
逸行

*

光遍慧菩薩摩訶薩以此法行攝取道故
乃名為隨順道者觀一切法性空故無名故
滅故出故得法光明觀生盡時不於无生而
起生想便於余時起解脫 雜生出過非法得道
清淨觀无生忍道清淨故過一切想不住非
想滅於道相離於法想出无明網以明修習
所應得法悉能得之明所修習得何等法謂
明修習得想受滅得一切法無定善行得隨
秘密順於法性諸菩薩摩訶薩行此道時不
住於衆不與相應知一切法悉虛空生如虛
空生性 [illegible] 而為宣說而不執著
淨不取实義彼大神智不為執縛柔於大乘
光所述感離諸障猶如虛空於此道中而

斯三九五三號　大寶積經卷第二十二（第八行起）

▼斯三九五三號　大方等大雲經請雨品第六十四（末四行及下頁八行）

*

住於衆不與相應知一切法悉虛空生如虛
空生性 [illegible] 而為宣說而不執著
淨不取实義彼大神智不為執縛柔於大乘
光所述感離諸障猶如虛空於此道中而
為攝八正道 演說諸法行 若住此道中 斯為大精進
善法修行道 能於一切時 不作不善法 斯行攝於道
菩薩脩習者 於內如理思 於外求請問 斯行攝於道
菩薩觀察者 如是正了知 如理如法住 斯行攝於道

一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲一切華明
妙色藏師子座海雲一切妙摩尼幢光藏師
師子座海雲一切摩尼寶幢光藏師

W→T992 19/501C25

色蓮華藏師子座海雲一切摩尼燈蓮華藏
師子座海雲一切摩尼寶幢火色妙華藏師
子座海雲一切栴檀妙色蓮華藏師子
座海雲一切衆色間飾蓮華光藏師子座
海雲一切衆寶盡炎光蓮華藏師子座海
雲一切寶光普照蓮華藏師子座海雲一切佛
一切寶光普照蓮華藏師子座海雲一切佛
音聲蓮華光藏師子座海雲如是等廣滿虛

18

如來本在此 三十二相具 慈悲愍一切 所潤難可量
為我說微妙 八等聖道支 梵聞聖音 万物皆无常
如來黃[illegible] [illegible]不見 聞音警覺 佛无我豈有
計我生死本 [illegible] 但為色所惑 福滅而罪至
如來大聖尊 示入行諸 忽然雜飛翔 音響來教化
以本宿緣故 飛遊音接我 羸病生憂悲 四蛇嗜我身
斑種骨肉是 永種潤澤是 大種粗澡是 風種散法是
无著三乘法 雖有故在有 心垢久已雜 四種故存在
如來大聖尊 无彼此四大 正言有四種 亦復无四種
正言无四稱 亦復有四種 此是不定法 雖能究竟者
尒時如來為彼音聲即說頌曰
佛子知空不 一切法无常 人生非本生 豈有本生滅
我本為一人 閑靜不廢人 後緣而對至 不失本禮頭
衆此闇浮提 四姓剎利勝 除彼婆羅門 餘姓衆不如
以本法果觀 生老病死苦 我无彼亦空 何者有生死
生者言有本 生者從何生 設知生死本 泥洹在我前
解知泥洹法 无佛亦无我 法從何衆生 去至何衆滅
佛以真實法 現以有无相 此生此滅衆 愚癡得見正
言有亦非有 言无亦非无 輪轉生死海 為五欲所縛
无軀无鞅縈 自隆生死惻 尒乃知罪福 知悔不悔者
尒時世尊說此頌時八十七億那由他諸龍
衆生雖无形相法發无上正真道意
上首復有八万四千百千億那由他諸龍
皆來會坐
時彼一切諸龍王等從座而起各整衣服右
膝著地向佛合掌以无量无邊阿僧祇種種
嚴妙華香塗香末香華鬘衣服寶憧幡蓋龍

W→T992 19/501C25

▼斯三九五二號　大方等大雲請雨品第六十四（末第五行至下一頁一切諸佛菩薩衆海）

S→T992 19/501B2

W→ 11/286C9　　S→T310 11/286C1　　W→T310 11/517A22

犯戒於夜後分不離一切智心如是菩薩戒
身不壞若夜後分有所犯戒於日初分不離
一切智心如是菩薩戒身不壞以是義故菩
薩乘人持聞應戒設有所犯不應失念妄生
憂悔自惱其心於聲聞乘有所犯者便為
壞聲聞淨戒何以故聲聞持戒斷除煩惱如
救頭然所有志樂但求涅槃以是義故名聲
聞乘持雖應戒

大寶積經菩薩會第十二之十五　卷第九　大唐三藏玄奘譯

靜慮波羅蜜多品第十之一

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩精勤備
學靜慮波羅蜜多為衆生故行菩薩行舍
利子菩薩摩訶薩為衆生故具足勤備四種
靜慮何謂為四舍利子菩薩摩訶薩離欲離
惡不善法故有伺離生喜

金光明最勝王經卷第二　金光明最勝王經卷第二

金光明最勝王經卷第二

及及及

S → T2910 85/1455c13
N → T2910 85/1456 10

* 受持眼睒大秘密呪天帝白施白佛言世尊我八
部鬼神聞是呪時時以阿修羅幻戎呪術藥
力頂於頁髮而知已不能然顧世尊慈愍
於我為令堆伏阿修羅幻惑呪術乃藥
力故善說眼睒大
天帝白施曰憍尸如是如是與阿修羅而鬪
戰時實以明呪秘密藥力而墮頁髮憍尸如
為哀愍故令說明呪欲令幻惑明呪退散鬪
戰諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥等而得
斷除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之曰我今為說
三元救劫諸餘外道行者遍時星飛而起惡
思作諸鄣导我從彼来所有幻惑一切明呪
悉能降伏六度周滿斷除諸餘外道行者
遍時星飛諸惱乱曰明呪秘呪藥及一切諸魔
所憂大明之呪憍尸如汝當攝受諸有情故
受持眼睒大秘密呪天帝白言如是世尊唯
然受教尒時世尊即說呪曰有大明呪曰
怛他哈　希你希你　不鄣希離　伶離　伶離
希明離　你希你希　你希你希　你希嘌秘你　軌佐那波鞞
哺鞞抱多滿怛嘌　阿地詫梨鞞　閉鞞閉鞞　閉多
滿怛嘌　阿地伽嘌鞞　訶那訶那　訶波訶波　訶婆麗馱
親馱　頻那頻那　薄伽跋鞞佐戈秘佐戈捨婆你
嘌你　詫梨那　詫梨那　如哆捺磨那波捨婆也捨
婆夜　呬夜佐畔佐夜　耆殿婆夜　耆殿婆夜
畔馱夜畔馱夜　爭訶夜　爭訶你　阿爭伽樂鞞　馱
耆談婆你　畔馱　你爭訶夜　爭訶夜　阿有一切若
天幻惑若龍幻惑若嘌判幻惑　若緊那嘌幻惑若乾闥婆幻惑若樂叉幻惑若
惑若莫呼洛伽幻惑若大腹行幻惑若持明呪
幻惑若持明呪成就王幻惑若仙幻惑若持
一切明呪幻惑若羣生幻惑若一切幻
嘌嘌嘌嘌佐也嘌佐也　如魔觀魔　如如
魔嘌婆嘌婆那　作剌蘭單加蘭他你

羅羅羅羅羅佉也 姤魔覩魔 姤姤
魔羅婆羅婆羅婆那 作對蘭單伽蘭他你
訶那訶那 隨婆幹哆 奢出羅難怎婆談也
婆尸怎談婆也 秀必怎談也 稽南怎談婆也
婆羅難怎婆也 怎你突怎談婆也 替乾哆
梨哆梨馱羅 突波舍訶怎鞞 攀奢
化七 婆世那 若有於可能令衆
諸賊真表具 捺惡心關諍 斛佳一切元利益
音訶那訶那 哆訶哆訶 波佉波佉 牟佉
七牟佉也 揩馱也揩馱也 怎談婆也 怎談婆
也牟馱也 牟馱七
訶你 薄伽跋帝 薩
疾疾顛守讓我 訶 於一切怖畏嬈惱
婆女人若王若王大臣 能攝令此會有朋吼者
彼吼他怖畏於彼部 當熏他所誦軍不能 假惱
亦非天亦非龍亦非 藥又亦非軋闥婆亦非
阿修羅亦緊那羅亦非 莫呼洛迦亦非持明吼
者亦非飛空等亦下非 特而捨壽命朋吼 祕
吼一切諸藥下能為 害他阿他所誦軍不能假
克他所誦軍而下復 令刀不害水火 毒藥朋
吼一切諸藥而不能假 惡著於彼自作教他隨
善造罪彼之衆所惱 尸迦是淨信若善女人等

克他所誦軍而下復令刀不害水火 毒藥朋
吼一切諸藥而不能假惡著於彼自作教他隨
善造罪彼之衆所惱 尸迦是淨信若善女人等 以此
朋吼水七遍自洗其身能讀於身若有欲
令於一切怖畏一切姓惱一切疾疾一切朋吼
切祕吼一切諸藥一切厭蠱而超過者當滅此
衆有朋吼若王若王大臣若欲催他軍衆伏
他軍衆亦當滅此衆有朋吼若吼線七遍作七
結已繫於身上若吼水七遍能讀自身若
有書寫於一切怖畏之鄔尋陀羅尼或能
受持或繫臂下若置高幢入軍陣者著
安得脫以此明吼威神之力由族眷屬皆安
超過未戍能戍若欲催伏諸明吼者於
上吼七遍已作七結者能繫催伏若欲催
幻惑音聚塚間主吼七遍已而散擲者
催幻惑論覺之時欲禁其口取秦荻蘿吼
七遍已而施醫者一切言論悉能對答受持
讀誦而翻譯者一切諸罪悉皆消滅却往於彼
造作之者及思惟所或繫於繩及水自讓
者於彼身上一切朋吼祕吼諸藥不能為害
未戍辦者悉能戍辦彼所求事一切順從時
薄伽梵說是諸已天帝白佛爾佛所說信

讀誦而辦謂者一切諸罪悉皆消滅却住於彼
造作之者及思惟所或繫於繩及水自讓
者於彼身上一切明呪秘要諸藥不能為害
未成辦者未能成辦彼所求一切順從時
薄伽梵說是諸已天帝白佛聞佛所說信

＊ 受奉行

金有陀羅尼經一卷

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨
多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提
如來得阿耨多羅三藐三菩提者有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提當得作佛號
釋迦牟尼以實无法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故

S→T235 8/751A7
W→ 8/752c3

提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有
法名名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天
眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意
云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼
須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊
如來有法眼須菩提於意云何如來可
不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生
若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆
非心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得

非心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福甚多須菩提
如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多
无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以具足色身見何故
如來說具足色身即非具足色身是名具足色
不不也世尊如來應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為无所得耶如是如是須菩提
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善

須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
寿者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以

般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
筭數辟喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来
則有我人衆生壽者須菩提若言
如来說有我者即非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如来說則非凡夫

須菩提於意云何可以世尊相觀如来不須菩
提言如是如是以世尊相觀如来佛言須菩提
若以世尊相觀如来轉輪聖王則是如来
須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不
應以世尊相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求是人行邪道不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者
說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若善薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此善
薩勝前善薩所得功德須菩提以諸善薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何善薩
不受福德須菩提善薩所作福德不應貪
著是故說不受福德

須菩提若有人言如来若來若去若臥
是人不我所說義何以故如来者
名无所去故名如来

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧有者佛則
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
者見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是不解如来所說義何以故世尊說我

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
者見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是不解如來所說義何以故世尊說我
人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法想
等提所言法相者如來說即非法相名法
相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七
寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為
人演說其福勝彼云何為人演說不取相於
如如不動何以故

一切一為法如夢幻泡影如露亦如電應如
是觀佛說是經長老須菩提及諸比丘比
尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

般若波羅蜜多經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異
空空不異色色即是空空即是色受想行
識亦復如是舍利子是諸法空相不生不
滅不垢不淨不增不減是故空中无色无
受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香味
觸法无眼界乃至无意識界无無明亦无
無明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集
滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵
依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故
无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世
諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三
藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒
是大明咒是无上咒是无等等咒能除一
切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即
說咒曰

揭帝揭帝波羅揭帝般羅僧揭帝菩提娑婆訶

无德以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒

夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭帝揭帝波羅揭帝般羅僧揭帝菩提娑訶

般若波羅蜜多經心

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无無明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭帝揭帝波羅揭帝般羅僧揭帝菩提娑訶

S→T251 8/848c1
W→ 8/848c19

般若波羅蜜多經卷廿二

大般若波羅蜜多經卷廿二

分

諸大德是四波羅夷法半月說戒往中來若比丘共比丘同戒若不遮戒之贏不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死勸他令死何用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住若比丘無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一波羅夷

S→T1429 22/1015c4
W→ 22/106B28

自淨請故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說波羅夷法若比丘犯一一波羅夷
法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波
羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經事來
若比丘故非時出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘媒欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若
觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘媒欲意與女人麁惡媒欲語隨順惡媒
欲語僧伽婆尸沙
若比丘媒欲意於女人前自歎身言大妹我
終梵行持戒精進脩善法可持媒欲法供養
我如是供養第一叹僧伽婆尸沙
若比丘媒欲意於女人持女意語男
若為成婦事若為私通事乃至須臾須臾僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
若為成婦事若為私通事乃至須臾須臾應童作是中童者
若比丘自求作屋無主自為己當應量
長十二佛聖手內廣七聖手當持
所彼比丘當指示處所无難處无妨處若比丘有難處如
處自求作屋无主自為己不持餘比丘指示處所若過量
作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指授處所彼

若比丘欲作大房有主為己作當將餘
比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難處如
妨處作大房有主為己作不將餘比丘指授處所者
僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚不喜故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲
壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事无根說
我真憙故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取近非波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問
知是異分事中取近自言我瞋恚故作是語作是語
者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比
丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫壞和合僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡
喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此戒故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比
丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大
德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此
所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語
比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧女等當樂欲和合
僧大德應與僧和合歡不諍同一師學如乳水合
佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
佛說

舍利弗當作是知一切諸法皆無念信如是
法性真際故舍利弗菩薩當以無行般若波
羅蜜以無念行般若波羅蜜故便得遠覺無
念之法
摩訶般若波羅蜜教光經品第六十六
於是舍利弗語須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜為行不牢固邪須菩提報言如是如
是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者為行不牢
固何以故般若波羅蜜無有牢固乃至薩云然
亦不可得見何況有牢固若干百千邑欲天
子意念言諸有善男子善女人發阿耨多羅
三邪三菩行般若波羅蜜者當為作礼既行
般若[illegible]蜜亦不中道取證隨羅漢辟支佛
地以是[illegible]為作礼於等法不取不證故須菩
提語諸天子言菩薩於等法不取羅漢辟支
佛證不是為奇為阿僧祇人與一人而欲度脫衆生是乃為奇以是故菩薩發
意為阿耨多羅三邪三菩者為欲降伏衆生
欲降伏衆生者則為欲降伏虛空何以故當
知虛空衆生皆悉寂故衆生亦空虛空亦空
如虛空之無牢固衆生亦無牢固諸天子以
衆生無有牢固故而結盟誓是故菩薩摩訶
薩為甚奇特為衆生結盟誓者明為與虛空
共關所為衆生結盟誓者亦不見衆生亦寂

放光般若經卷第十五摩訶般若波羅蜜經光放品第六十六　斯三九五六號

S→ T221 8/102C27
W→ 8/103A24

大寶積經卷第一十七　斯三九五六號 ▼

*

佘時說業盡天子說偈讚曰
生死衆生所　世尊大導師　悉了知空故　礼智无畏
佘時无所得天子說偈讚曰
若業生及死　衆生各趣趣　彼報由如夢　而是尊悉知
佘時求煩惱天子說偈讚曰
貪慾瞋恚癡　而是尊悉盡　猶如夢所見　欻然清冷水
佘時離欲天子說偈讚曰
從於分別生　[illegible]瞋恚癡　猶如夢中滅　歸命稽頭禮
佘時滅分別天子說偈讚曰
若滅於分別　則無生死苦　如夢見雲散　佘尊頭礼此
佘時孤衆福盡天子說偈讚曰
如夢見者　起滿亦如是　大雄能顯示　凡夫成生滅

S→ T310 11/B24
W→ 11/C20

爾時滅多羅天子 讚曰

若滅於幻 則名無爲 如夢見雲散 會覩現此

爾時觀察滿盡天子說偈讚曰

如夢見大雨 起滿亦如是 大雄能顯示 凡愚生漏

＊

爾時觀如夢天子說偈讚曰

如夢見大雨 隨順起諸漏 大顛能顯示 凡迷生諸漏

爾時如自性天子說偈讚曰

如女夢生子

多羅三藐三菩提不世
佛於然燈佛所無有法
菩提佛言如是如是須菩提
得阿耨多羅三藐三菩提須菩
來得阿耨多羅三藐三菩提
與我受記汝於來世當得
以實無有法得阿耨多
然燈佛與我受記作是
佛号釋迦牟尼何以故如
后有人言如來得阿耨多
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提於
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法眞菩提所言一切法者即非一切法是名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

S→T235 8|751A17-c29
W→ 8|752c3

嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名眞是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即爲
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提爲無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復

次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何
汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提
莫作是念何以故實無有衆生如來度者若
有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者
須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之
人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡
夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來
不須菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪

大須菩提於意云何可以三十二相觀如來
不須菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪

*

聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解
佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世
尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持
用布施若復有人知一切法無我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如
來若來若去若坐若卧是人不解我所說義
以故如來者無所從來亦無所去故名如來

16

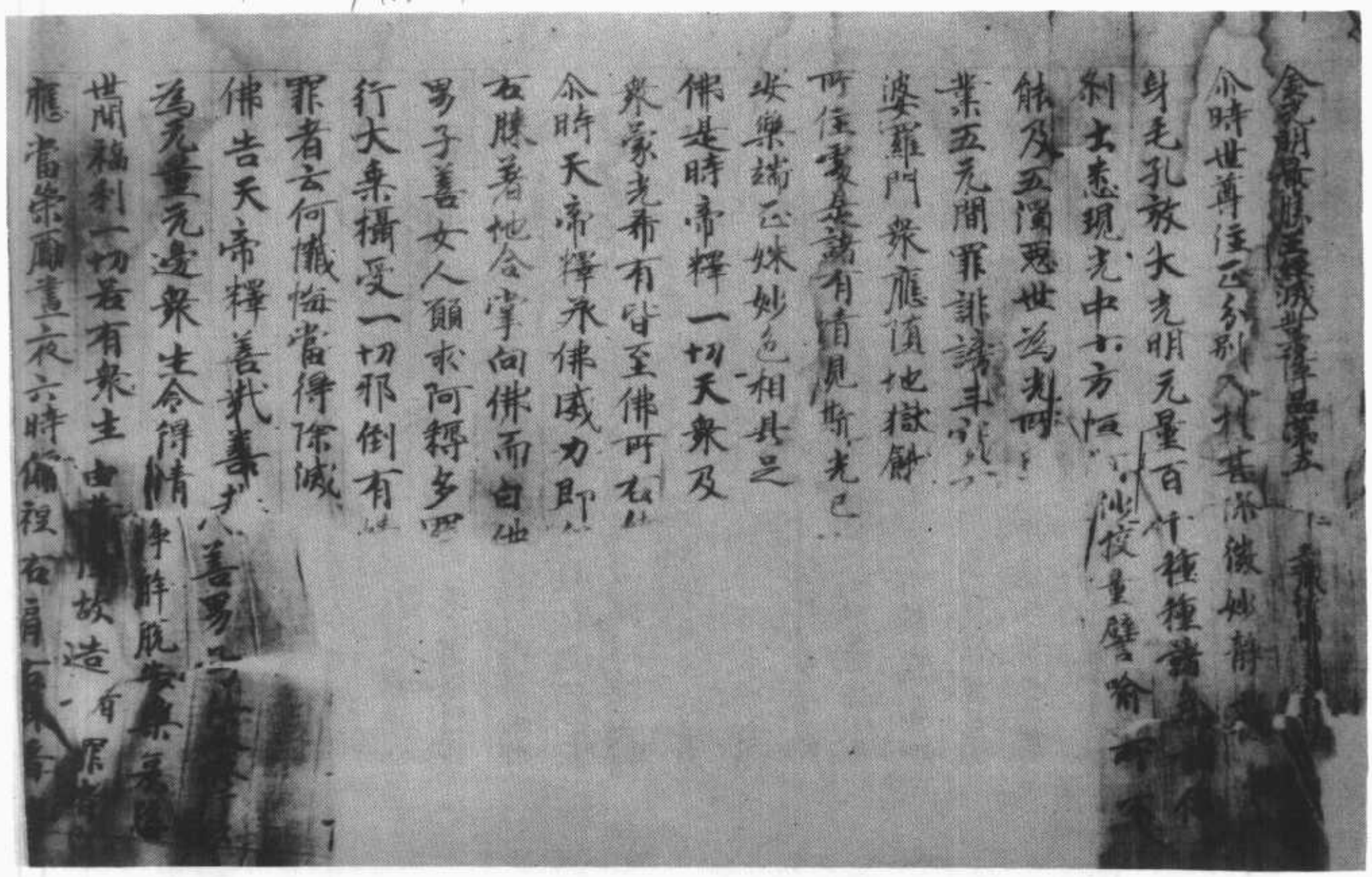
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

▼斯三九五八號　金光明最勝王經卷第五　品第障業滅王勝最明光金

S→T665 16/413C7



金光明最勝王經卷第五　品第障業滅王勝最明光金

爾時世尊住王舍城耆闍崛山中與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩三萬二千皆悉現前一切大衆恭敬圍繞而為說法其名曰

寶幢菩薩　寶印手菩薩　常精進菩薩　常悲菩薩　虛空藏菩薩　虛空庫菩薩　金剛藏菩薩　彌勒菩薩　除一切障菩薩　除一切惡趣菩薩　除一切憂闇菩薩　除蓋障菩薩　除疑網菩薩　除業障菩薩　除一切衆生悲惱菩薩　除一切衆生煩惱菩薩　除一切衆生恐怖菩薩　除一切衆生憂苦菩薩　除一切衆生貧窮菩薩　除一切衆生病苦菩薩　除一切衆生飢渴菩薩　除一切衆生諸惡趣菩薩　除一切衆生業障菩薩　除一切衆生重罪菩薩　除一切衆生諸不善菩薩　除一切衆生不善業菩薩　除一切衆生惡名稱菩薩　除一切衆生不善覺觀菩薩　除一切衆生諸惡夢菩薩　除一切衆生諸惡相菩薩　除一切衆生諸惡星宿變怪菩薩　除一切衆生諸惡鳥音聲菩薩　除一切衆生諸不祥菩薩　除一切衆生諸惡觸菩薩　除一切衆生諸惡業菩薩　除一切衆生諸惡道菩薩　除一切衆生諸惡生菩薩　除一切衆生諸惡趣菩薩　除一切衆生諸惡業菩薩　除一切衆生諸惡道菩薩　除一切衆生諸惡生菩薩

為元量元邊衆生令得清淨離垢
世間福利一切若有衆生曾作
應當荣願晝夜六時禮拜懺悔
合掌恭敬一心專念口自說言
十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提
者轉妙法輪持照法輪而大法
敏必大法炬遠大法幢秉大法
安樂諸衆生故常行法施誘進
衆證常樂故如是等諸佛世尊
有歸誠至心礼敬彼諸世尊
實眼真實證明真實不等
生善惡之業我從元始生死以
於諸衆生造業障罪為貪瞋
識佛時未識法時未識僧時
意造元間罪惡心出佛身
僧破阿羅漢殺害父母身
造十惡業自作教他見作隨
生歡喜讚歎稱譽以為真不淨飲食施與
一切於六道中所有父母更相慳惜寧
波物四方僧物現前僧物自恣而用世尊法
律不樂奉行師長教示不相隨順見行非
開獨覺大乘行者憙生罵辱令諸行人心生

*

悔慳見有膿已便憶嫉妬法施財施常生慳
惜元明所覆邪見惑心不修善因令惡增長
於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如
是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真實
平等悉知悉見我今懺悔對諸佛前咸悉發
露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪
今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍生餓
鬼之中阿鼻羅衆及八難處願我此生所有
業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過
去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔
我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已
作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如
未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺
悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢露藏
已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦
如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所有
業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
更不敢造

如現在十方世界諸大菩薩修行所有
業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
更不敢造

*

善男子以是因緣若有造罪一剎那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多若有犯罪欲
求清淨心慚恥信於未來必有惡報生大
恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣疾令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有頑生貪樂之家多
饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉
輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天乃至欲生他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天乃至
元量光乃至元量淨遍淨天元雲
福生廣果元煩元熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果
不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲
願求三明六通辯聞獨覺自在菩提至究竟
也求一切智智淨智不思議智不動智三藐

*

三菩提亦通知者亦應懺悔滅除業障何以
故善男子一切諸法從因緣生如來所說異
相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已
滅盡呼有業障元復遺餘是諸行法未得現
生而令得生未來業障更不復起何以故善
男子一切法空如來所說元有我人衆生壽
者亦元生滅亦元行法善男子一切諸法皆
依於本亦不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於寂妙真理生信敬
心是名元衆生而有於本以是義故說於懺
悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心亦念成就二者於甚
深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切
智心四者於諸衆生起慈元量是謂為四亦
時世尊而說頌言
專心謙三乘不誹謗深法作一切智相慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何為四一者
於菩薩律儀犯重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三

善男子有四業障難可滅除云何為四一者於菩薩律儀犯重惡二者於大乘經心生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有元出離心復有四種對治業障云何為四

一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人於大乘行有能行者有不行者云何能得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作隨喜時得福元量應作是言十方世界一切衆生現在修行施戒心慧我今悉深生隨喜由作如是隨喜福故必當得尊重殊勝元上元等最妙之果如是過去未來一切衆生所有善根咸隨喜之

發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行大功德藏元生忍至不退轉一生補處如是一切功德之藴皆悉至心隨喜讚歎過去未來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是復於現在十方世界一切諸佛應正遍知說一切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人於大乘行有能行者云何能得隨喜一切衆生功德善根若有衆生未具如是諸功德者悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩薩聲聞獨覺所有功德積集

功德必得隨心現成男子今此時天帝釋白佛言
世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說欲
令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩
行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿
耨多羅三藐三菩提者應當依行諸佛境
大乘之道是人當於晝夜六時如前懺悔一
心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世
尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上
法輪欲令報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸
請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣
施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂一
切衆生如前所說乃至无盡安樂我今從
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過
去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提
我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善
男子假使有人以三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所
得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法
施善男子且置三千大千世界七寶布施若
人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝

人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝
利云何為五一者法施無利自他財施但唯增長
二者法施能令衆生出於三界財施之福不
出欲界三者法施能淨法身財施但感
於色四者法施无窮財施有盡五者法施能
斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功
德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道時
勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一
切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男
子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於
往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃
依此善根我得十力四无所畏四无礙辯
大慈大悲詮得无數不共之法我當入於无
餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
无比種種妙相无量智慧无量自在无量功
德難可思議一切衆生皆蒙利益百千萬劫
說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不
攝法身法身常住不頓常見雖復斷滅非
斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能解一切衆生之縛无縛可解能拔衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解

見能解一切衆生之縛元縛可解能拉衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫元作元動遠離鬧鬧寂靜元為自在安樂
過於三世能現三世出於諸間獨覺之境大諸
大菩薩之所修行一切如來體元有異此等
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌為人解說功德善根尚
元限量何況勸請如來轉大法輪久住於世
莫般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善
根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如
是說我從元始生死以來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一搏之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生元悔恨心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量元礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住

相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手攝空出寶
滿衆生願滿衆生願悉盡智慧元窮妙法辯才悉
皆元滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智因此善根更復出生元量善法亦
皆迴向元上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議元礙清淨住於元盡法藏施
羅尼門楞嚴定破魔波旬元量兵衆應具覺
知應可通達如是一切一剎那中悉皆照了
於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆會
皆同證如是妙覺猶如
元量壽佛 滕光佛 妙光佛 阿閦佛
功德善光佛 師子光明佛 百光明佛 網光明佛
寶相佛 寶蹄佛 佛藏明佛 蹄臥光明佛
吉祥上王佛 嚴妙聲佛 妙莊嚴佛 法幢佛

功德善光佛 師子光明佛 百光明佛 網光明佛
寶相佛 寶鮮佛 鮮明佛 鮮明光明佛
吉祥上王佛 嚴妙莊嚴佛 法幢佛
上勝身佛 可愛色身佛 光明遍照佛 梵淨王佛
上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三十大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養二一獨覺各施七寶如須弥
山此諸獨覺入涅槃後皆以珠寶起塔供養、
其塔高廣十二由旬縱廣那以諸花香寶幢幡蓋
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明最妙經典衆經之王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千萬
億分乃至校量辭喻所不能及何以故是善

*

上勝身佛 可愛色身佛 光明遍照佛 梵淨王佛
上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三十大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養二一獨覺各施七寶如須弥
山此諸獨覺入涅槃後皆以珠寶起塔供養、
其塔高廣十二由旬縱廣那以諸花香寶幢幡蓋
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明最妙經典衆經之王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千萬
億分乃至校量辭喻所不能及何以故是善

*

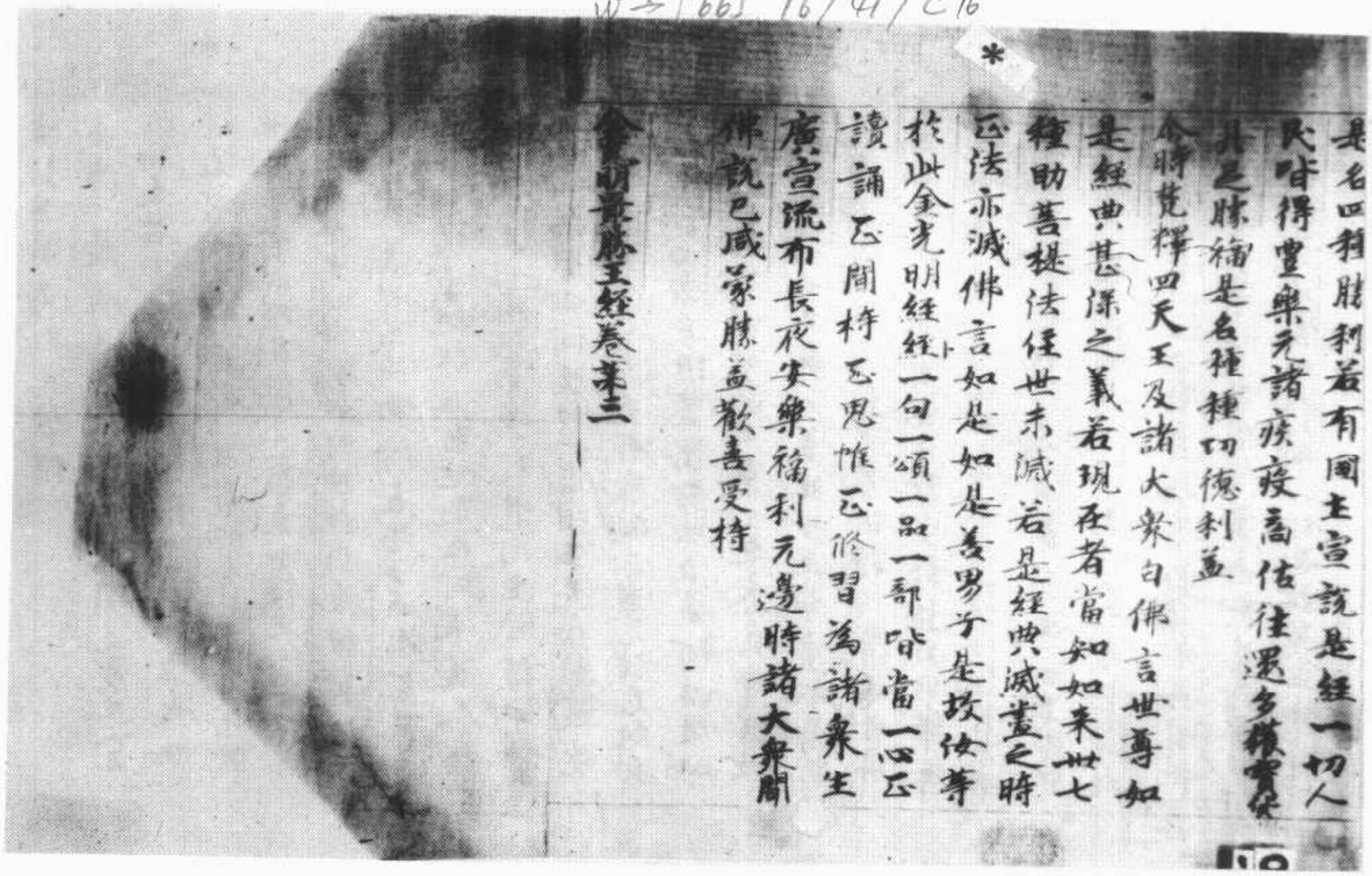
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千萬
億分乃至校量辭喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勤請十方一切諸佛
轉无上法輪咸為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒无有毀犯三業不空不可為比一切世
界一切衆生隨力隨能隨所頹樂於三乘中
勸發菩提心不可為比於三世中一切世界
所有衆生皆得无礙速令成就无量功德不
可為比三世剎土一切衆生令无障礙得三
菩提不可為比三世剎土一切衆生勸令速
出四惡道者不可為比三世剎土一切衆生
勸令除滅極重惡業不可為比一切苦惱勸
令解脫不可比一切怖畏者惱逼切皆令得
解不可為比三世佛前一切衆所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行
罵辱之業一切功德咸願成就所在生中勸
請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨修
福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世界三世三寶勸請滿是六波羅蜜勸請

請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨修
福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世衆三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无
量甚深妙法功德甚深无能比者
爾時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法衆皆以種種曼陀羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天
鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界
出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是
金光明經威神之力慈悲善根種種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過无量
百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時
寶王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初參

生彼等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是實王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身善
男子是金光明微妙經典種種利益種種增
長菩薩善根滅諸業障善男子若有苾芻苾
芻尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處為人講
說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種
福利善根云何為四一者國王无病離諸災
厄二者壽命長遠无有障礙三者諸惡敵兵
衆勇健四者安隱豐樂五法流通何以故如
是人王常為梵釋護世四王藥叉之衆共守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
无量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲白世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國王我等四王常來擁護令其國中
王若有一切災障及諸惡敵我等四王皆使
消殄憂愁疾疫亦令除差增益壽命威德

釋所願速心恒生歡喜我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子
如汝所說流傳行者汝等皆是諸國王如法
行時一切人民隨王修習如法行者汝等皆
蒙勝利宮殿光明眷屬強盛時釋梵等
白佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典
流通之處於其國中大臣輔相有四種益云
何為四一者更相親愛尊重愛念二者常為
人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國
之所尊敬三者輕財重法不求世利善名普
聞衆所欽仰四者壽命長安隱快樂是名
四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
无所之少二者咸得安心思惟讀誦三者依
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人
民咸得豐樂无諸疾疫高估往還多諸賈侶
具足勝福是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來世七
種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
亦滅佛言如是如是善男子是金光

W→T665 16/417 C16



是名四羯膩利若有國土宣說是經一切人
民咸得豐樂元諸疾疫高估往還多賊寇盜
并已滅除是名種種功德利益
爾時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來世七
種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
亦法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經經一句一頌一品一部咸當一心正
讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利元邊時諸大衆聞
佛說已咸蒙滅益歡喜受持

金訶菩勝王經卷第二

十七第品想謳蜜羅波若般訶摩六十第卷經若般光放　號九五九三斯 ▼
（起行三十第）一十七第卷經積寶大　號九五九三斯 ▼

爾時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩發意以來為幾時耶具足行遍恕拘舍羅乃至具足遍恕拘舍羅耶佛告須菩提菩薩摩訶薩發意已來不可計阿僧祇劫須菩提言世尊如是如是佛告須菩提菩薩摩訶薩行遍恕拘舍羅菩薩摩訶薩者為供事幾佛佛告須菩提是菩薩摩訶薩已供事如恒邊沙佛以來乃能遍得是遍恕拘舍羅須菩提言世尊是菩薩作何等功德乃至具足遍恕拘舍羅佛言菩薩所作功德常具足六波羅蜜於施於戒於忍於進於禪於智於六德中無有不具足者以是故能行遍恕拘舍羅須菩提言世尊甚奇是故能行遍恕拘舍羅須菩提言世尊甚奇是故能行遍恕拘舍羅須菩提言世尊甚奇是故能行遍恕拘舍羅

爾時秉拾天子說偈讚曰
有不活畏者　增長於嫉妒　信彼則習行　拿居於善惡支　還增彼惡果　還成於彼信　罪業道善知識天子說偈讚曰

爾時護堅固天子說偈讚曰
流轉於世間　隨所習業果　隨順信於彼　佛知惡无餘

爾時行堅固天子說偈讚曰
流轉於生死　修習於正行　隨順信於彼　佛知惡无餘

爾時秉拾天子說偈讚曰
佛了知諸根　善巧方便起　善惡及其果　隨所入處生

爾時秉拾天子說偈讚曰
東方不

S→T220 11/402A17
W→ 11/402B12

12第"灯"本 行云川

S→T221 8/109A5
W→ 8/109A16

添精進念佛 觀生死 修習禪定行隨順信於彼 常起慈心除

爾時根行天子說偈讚曰

觀於一切世 猶如夢幻事 我於中先捨 佛子知諸相 離其方便起 等緣及音聲 隨所入如生

爾時乘機天子說偈讚曰

身皆悉通迫 由貪著渴愛 斷滅諸渴愛 作佛智為勝 菊元東方不

爾時根境界天子說偈讚曰

教下根衆生 遠離於色愛 教利者觀察 而三尊可說

爾時根勝天子說偈讚曰

於光起

爾時幻善天子說偈讚曰

如人作幻化 染著於愚癡 智者終不遠 知幻不實故

爾時除相天子說偈讚曰

觀於一切世 猶如夢幻事 我於中先捨 以知幻虛故

爾時學幻天子說偈讚曰

如幻師作幻 自於幻染著 佛觀世亦然

爾時觀委相天子說偈讚曰

志相生世間 大尊師速知 如精進念佛 學中即見佛

爾時滅委相天子說偈讚曰

非事能生欲 皆由委相起 不實委起欲 人尊如實知

爾時識解天子說偈讚曰

猶如梁合聲 其響無有實 是故不著世 如是觀世間

爾時說善行天子說偈讚曰

彼聲無有實而於中聽聞 大尊宣說此 救拔諸凡愚

爾時如說[illegible]天子說偈讚曰

若義及法實 無有能了者 先說亦先證 牟尼作是說

爾時法假名行天子說偈讚曰

煩惱垢漏習 皆想委分別 穢汙及清淨 但假名言說

爾時分別善行天子說偈讚曰

一切但名字 謂煩惱漏等 穢汙及清淨 大智之所說

爾時先依慧天子說偈讚曰

於三界不著 其心如虛空 雖起貢穢田 頂礼心卿滅

爾時不下劣天子說偈讚曰

S → T310 11/405A8

W → 11/405B18

頂似旋渦習 皆想妄分別 穢汙及清淨 但假名言說
今時分別善巧天子說偈讚曰
一切但名字 謂頂似渦等 穢汙及清淨 大智之所說
今時无依慧天子說偈讚曰
非二界不著 其心如虛空 離惡貢高慢 頂礼心寂滅
今時不下方天子說偈讚曰
非色非非色 非欲非涅槃 佛心无所依 其猶如虛空
今時无欲天子說偈讚曰
非二界不著 其心如虛空 離惡貢高慢 頂礼實人

華嚴經論梵行品第十二　十八

梵住者從介時以下說不由他悟上依體位
說十住一一住中對治脩學清淨觀法顯示
十位差別令諸菩薩安住證入如實出要說
在於上而未顯梵住名相說是故次說梵行
是梵行體有二種義一者智淨為梵體
離淨為梵體為梵體者淨為梵體
十不可說世界微塵等劫有十佛世界微塵
數菩薩摩訶薩來詣此土充滿十方住如是
言善哉善哉佛子能

斯三九六〇號　華嚴經論梵行品第十二

▼斯三九六一號　佛說十王經一卷（附圖）

S.6417(2) 1~16

爾時阿難白佛言世尊閻羅天子於
冥間伏於此會便得授於當來果記
冥塗為諸王者有二因緣一是往不可思議
動地菩薩為欲攝化眾生是故現作琰摩天申
等王二為多生習善起成故過於彼
廣王作福諸忍科斷事事王所

自爾光蒲大衆　普錄聽
楚諸天異密衆　咸來集會
子諸大臣於未來世當得作佛名曰
十号具足國土嚴淨百寶莊嚴
三菩提悉滿
此十記閻羅　不久當來於娑婆
莊嚴寶國常清淨菩薩修行衆甚多

569

爾時阿難白佛言世尊閻羅天子以何因緣
冥間伏於此令使得授於當來果記佛言於彼
冥塗爲諸王者有二因緣一是往不可思議劫說不
動菩薩爲欲攝化拯苦衆生是秘作琰摩天中
等王二爲多生習善把戒退忘琰魔天中作大
慶王普攝諸司科斷亡魂令離苦報日夜受苦輪轉其中須臾
得人天果報身定生死令琰
魔天子因緣已熟是故我記來世當得菩提汝等人天不應疑惑

*

爾時普化是感雷
六道輪迴不處停
教化殷若恩安樂
欲現閻羅天子形
若須有人造此經授持讀誦命捨之後生淨
土書寫經文聽授殃
此身長死入阿鼻
在生之日燃宮毋破齋破戒燃猪中羊雞狗
地一切重罪應入地獄十劫若造此經及諸
像記在業鏡閻王歡喜判放其人生富貴
家免其罪過

爾時普化及有時
莫使關緣功德少
如文中陰滯冥司
各各同奏咸讙歎
一年是故勸汝作此要事新往生報
爾時閻羅天子刑
若有善男子善女人北立北尼憂婆塞憂
婆夷能造此經讀誦一偈我當免其一切
罪愆往生天道不令墮落滯宿受苦
爾時二十八重一切地獄主閻羅天子六道
冥官等白佛言世尊若有四衆北立北尼憂婆塞憂婆
夷能造此經讀誦一偈我當免其一切若
罪消除
爾時閻羅天子及諸王
四衆前能書寫

爾時一十八重一切地獄主閻羅天子六道冥官礼
拜發願若有四眾比丘比丘尼優婆塞優婆
姨若造此經讀誦一偈我當免其一切苦楚地
獄往生天道不令罄滯宿愛苦
諸佛亦經礼讚楊
讚曰 冥官注記及閻王 我皆送出往天堂
四眾有能持偈

爾時閻羅天子說偈白佛
南无阿羅訶 眾生罪苦多 輪迴無窮福緣薄
隨念無生罪苦多
讚曰 閻王白佛說伽陀 生滅還同水上波
六道輪迴無定相
願得智慧風 飄興法輪向 光明照世界 遍歷悉經過
普救眾生苦 除鬼攝諸魔 四王行國界 傳佛眾多難
讚曰 願佛興揚智慧風 飄歸法海洗塵蒙
讀世四王同發願 當傳經典廣流通
九夫淤善少 願倒信邪多 待經流地獄 書寫過災河
超度三界難 永見尊受 生處受長
讚曰 惡業凡夫善力疲 信邪倒見入阿鼻
欲求富貴家長命 書寫經文聽受持
至心誦此經 天王恒賜福 欲場無罪咎
莫無祀神業 為入地獄 念佛把真經 無過廣作福
手執金剛刀 斬除魔煩惱 應當自戒勵

讚曰 罪若三塗業易成 都緣慳貪神明
願救金剛真惠劍 斬除魔煩惱 悟無生
佛行平等心 眾生不具足 造罪如山岳
佛行平等心 眾生不具足 造罪如山岳 業福似凝塵
東手執金剛 斬除魔煩惱 悟無生
應當自戒勵

東手執金剛 斬除魔煩惱 悟無生 應當自戒勵
讚曰 罪若三塗業易成 都緣慳貪命終神明
願救金剛真惠劍 斬除魔煩惱 悟無生 造罪如山岳
佛行平等心 眾生不具足 業福似凝塵
佛行平等心 眾生不具足 造罪如山岳 往生臺胄家
應當自戒勵

爾時閻羅法王白佛言世尊我諸冥官當發使乘黑
馬把黑幡著黑衣檢亡人造何功德得名數除
抽出罪人不違誓願
讚曰 諸王遣使檢亡人 男女造罪各不同
願因聞經發善心 捨家離著出塵
應為閻恩修福 教令懺悔免災殃
應當自戒勵

伏願世尊憫說檢齊十王名
說曰 閻王向佛而陳情
凡夫死後將何德
伏願慈悲作證明
於閻浮說十王名
*
說曰 諸主重伏檢七
眾女求何方得免
凡夫死後將何德 於閻浮若幸
16

*
第一七日過秦廣王
說曰 一七之中陰身
且向初王奇檢
伏願慈悲作證明
於閻浮說十王名
說曰 閻王向佛而陳情
凡夫死後將何德
17

第二七日過初江王
第三過宋帝王
第四七日過五官王
第五過閻羅王
第六七日過變成王
第七過泰山王
第百日過平等王
第一周年過都市王

第四七日過五官王
五官業鏡前定驗
若有重業難會
即重起由情不願
伍迎自往息因緣
第五七日過閻羅王
請日 五七閻羅王悉諍聲
業鏡注頭看業鏡
罪人心恨未甘情
如知先世罪不明
第六七日過卞城王
請日 六七冥官定
初怖生人報意愚

第七七日過泰山王
七七冥官中陰身
專求父母會情親
福業將仍未定
更看男女二門
第八百日過平等王
請日 六七冥官定
初怖生人報意愚
日日只看行惡少
當地獄在須臾

第八百日過平正王
誦曰 百日七人迎佛座 身搏拘相救獄囚
男女妙力造功德 共落地獄若便長
第九年過都市王
誦曰 一年過此轉光王 男女非何功德用
六道輪迴仍未定 造經造佛造菩薩

第十過三年過五官轉輪王
誦曰 後三年應是閻羅 好惡唯憑福業因
十齋具足免十惡罪 放其生天 脫生產死救之人
誦曰 一日立道若忙忙 十惡三塗不易當
努力飛齋功德具 怕沙訶罪自亡消
我常使四藥又王守護此經不令消沒
閻王業鏡紅勝 善告人天成道場
我使藥又王守護 不令消沒永流行
誦曰 欲求安樂住人天 必須濕淺三寶錢
佛道
天道
地獄道

罪識信之人可自戒慎物起三實業報無來
見此經者應當恭敬
讚曰 勸衆妄樂住人天 必免後後三實錢
一等真聞請地獄 嗚嗚受罪不知年

爾時琰魔法王歡喜踊躍頂礼佛足退坐一面
佛言從今為閻羅王受記四衆稱非生七淨土
經法當流傳閻浮衆生悉令教来行
讚曰 閻王退坐心歡 得見世尊慈悲相
名曰稱非生七教 汝等四衆廣流行
佛說閻羅王授記四衆稱非生七往生淨土經普勸
有緣稱切德發心歸佛願速輪迴讚之首
讚曰 一身危危似風燈 二親滅期嗟甚勝
若海不非橋梵渡 欲憑何物得超昇
第二歸佛非心讚

W→樓(2) 150

名曰稱非生七教 汝等四衆廣流行
佛說閻羅王授記四衆稱非生七往生淨土經普勸
有緣稱切德發心歸佛願速輪迴讚之首
讚曰 一身危危似風燈 二親滅期嗟甚勝
若海不非橋梵渡 欲憑何物得超昇
第二歸佛非心讚
讚曰 卓橋不造此人跟 稽首慚惶甚始知
若悟百年彈指過 非奉彌陀誓願度
佛說十王經一卷

提國有婆羅門名尸俱律施過去循福聰明智慧富无量金銀七寶牛羊田宅奴婢車乘比肩*沙王千倍為勝親近沙王有金鉢千具彼婆羅門恐与王齊畏招罪咎其家但作九百九十九具金鉢唯少一具其家有疊重下之者其價猶直百千兩金有六千葦金粟一葦有二百四十枡其家雖富而无兒息於其舍側有一樹夫婦常住祈請祭祠求兒有子多年无應瞋怨語曰今更七日盡心奉事若復无應必相燒伐斫樹神欲怖害四天王以告帝釋帝釋即往語之汝往生閻浮无堪彼子即詣梵王廣宣上事梵王即以天眼遍觀見一梵天臨當命終即往語之汝往生梵天受教尋來託生滿足十月生一男兒顏貌端正身真金色光明赫弈照燭四里相師占曰此兒宿福必當出家父母聞之甚懷憂惱夫婦議曰當設何方術能令此兒捨離出家即以金鉢滿中盛摩尼寶用供養故著難有喪失若為妙妻語父母言我志清淨不須婇女也父母不聽兒知難免便設

*方計語父母言能為我得婇女不違我意者當納之父母即白訖娑羅門鑄一金女端正奇特擎行村落唱言若有得此女人得與人主神祇拜之者其價直百千兩金貝金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即往白金殊女也昔勝鬘有此女身志樂清淨潔獨不出諸女往將共同金神妙女既到金色光明暉奪金神娑羅門見已為妙妻語父母言我志清淨不須婇女也父母不聽兒知難免便設

*方計語父母言能為我得婇女不違我意者當納之父母即白訖娑羅門鑄一金女端正奇特擎行村落唱言若有得此女人得與人主神祇拜之者其價直百千兩金貝金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即往白金殊女也昔勝鬘有此女身志樂清淨潔獨不出諸女往將共同金神妙女既到金色光明暉奪金神娑羅門見已為妙妻語父母言我志清淨不須婇女也父母不聽兒知難免便設

*方計語父母言能為我得婇女不違我意者當納之父母即白訖娑羅門鑄一金女端正奇特擎行村落唱言若有得此女人得與人主神祇拜之者其價直百千兩金貝金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即往白金殊女也昔勝鬘有此女身志樂清淨潔獨不出諸女往將共同金神妙女既到金色光明暉奪金神娑羅門見已為妙妻語父母言我志清淨不須婇女也父母不聽兒知難免便設

*方計語父母言能為我得婇女不違我意者當納之父母即白訖娑羅門鑄一金女端正奇特擎行村落唱言若有得此女人得與人主神祇拜之者其價直百千兩金貝金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即往白金殊女也昔勝鬘有此女身志樂清淨潔獨不出諸女往將共同金神妙女既到金色光明暉奪金神娑羅門見已為妙妻語父母言我志清淨不須婇女也父母不聽兒知難免便設

日共立誓寔不相近今復何
言有如是人治行女子故
乃悟夫婦前孫我世間給
人母見已前便聽許於是
仏与八座仏為說法即於
通具八解現婦於後時
如來對坐說法仏滅度後
後時結三藏竟至雖是
勒仏出世之時從山而出在大
量壽後滅劫末衆成仏号
曲法花
經記
燈指四婦座
指母
昔仏在世時王舍城中有一長
滿如毗門婦產一男端正福
放光明照十里大振歡喜同
名上微妙閻世王時闍
王舍門其兒指光照於王身及
作金色群如大水澍雨盡滿
王即悟此是何光

忽照吾等非世尊至我門耶
使見白王此王所喚小兒手指所
入王見白於兒手光明何相
於家上在前而行共入園看兒指
盡光異王見歡喜大賜珠寶
父為妙喜菩薩轉盛父母已後
滅劫父時諸物一切都盡遂至
後取賣活奔而去奴婢逃走
恐見從七反如是寧當知有
弗惠富貴舉國男女所依
容消瘦又无衣裳身形
食猶如餓鬼但自思惟我今
如此罪苦業盡世所无偶恐
不存濟但當修福勇猛弃
指燒不可却悝怖狂愚人

如此等者蓋世所九
不存濟便吾擔死燈指
指挽不可却惶怖狂
*心懊惻悶救護大矣我由
旦復遭此事寧作負死不負
人賠之放令還家明
燈指人刀前剪頭手
足猶能過人燈指見
歎喜亦須如是重感
又過先曰絹里明文妻
宿有大力能使世人
倉我極速我先前時
指知王欲尋此寺
乃得用燈指於
何羅漢三明六通共入
*阿羅漢三明六通共入解脫雖尋
令疏通之七五刀仏燈指七五
何回銘受此行團復
仏告比丘燈指法普生
滅則乃得永行而
去九十一劫時波尸仏入
法礼塔寺見有
治事仏指得是
出得是有為無
於像法中有善

羅漢果三明六通具八解脫何難見已而證
此位宿殖何福生豪族家感得如是自然天花天衣
化作床座飲食充具有衆寶盛供善哉善哉
※十一初晡婆尸佛時有衆僧進行村落有長者請
共供養自一匍匐人見僧歡喜恒充供養
衆皆於用散衆僧至心礼敬願而去緣是功德從
是已來乳土初時隨意道受生忠處常
迎有所須自然而雲今日宣值我故忠家漂頓是
故衆生莫輕少施以為充福
百緣經感德過去佛時中萎花慶得報
昔仏在世時加毗羅衛城中有一長者其家巨富財
寶充量不可稱計生一男況身柔軟顏色鮮
澤端正殊妙世所布有若見已歡喜充量
為立字名曰感德年漸長大求偶出處得阿羅漢
三明六通具八解脫比丘見已語曰仏言感德多有
殖何福身得柔軟顏色鮮明有大感德聚人敬
又值世尊出家得道仏告比丘乃過去九十一初

三明六通具八解脫比丘見已語曰仏言感德多有
殖何福身得柔軟顏色鮮明有大感德聚人敬仰
又值世尊出家得道仏告比丘乃過去九十一初
※毗婆尸仏入涅槃時有王名槃頭末帝以其舍利
造四寶塔高一由旬而散養之時諸人行道
上見有蓋花蓮華幢幡寶蓋供養散願而去緣是功德
恶道天上人中頭色赤齊大威德受福快樂乃
至今者遇值於我出家得道證
昔過去久遠此閻浮提有仏出世号曰寶性時仏入涅
槃後法住之我當給施燈明之緣
名波奢奇請仏及僧三月供養有一比丘名曰仏言感德多有
三月中与仏及僧燃燈越曾比丘
王有女名曰牟尼高廣上勤見已歡喜
所須豊乏注仏具報女聞教喜即詣仏所
後莫復行之我當給施燈油比丘尼
女曰上尊人命速盡油燈難之願發

所須盡人注向比丘具報女
後莫隨行乞我當給施燈
女曰妾今貧窮無物燈
*
救急燈膚誠心能者竟
世當佰仏是日主先王女
燈由之具老是我有
得念已悵恨即來仏所
未來過二阿僧祇劫世
王女聞說歡喜踊躍作
告阿難聖發心立願
我身是由燃燈供養
受福甚多身壞命終
實是德行無超絶
昔仏在世時舍衛國中
獨坐自惟見諸國王
備心自念言我窮何
有種子厭切感傷
養免曰水作得一
*
佛由主燃之晝盛
燃之明五體頭
此功德令我來
是願已礼仏而
晩天明月便當
見語言此是燈
非倾動亦使
脫煙流復
昔仏在世時仏大弟子大目揵連
上心承聖周遊行
隆与衆超絶尊
585

昔仏在世時仏大弟子大目揵連[illegible]
上入帝釋園遊神通[illegible]衆[illegible]

＊唯与衆[illegible]母連[illegible]已[illegible]
何福緣今受此報奇妙[illegible]天女[illegible]日我[illegible]時
住[illegible]汝[illegible]宮中[illegible]時王宮中有仏精舎我[illegible]夜
入見仏塔中間[illegible]光明[illegible]燃燈著精舎中[illegible]是
因緣今使此身光明殊妙天[illegible]
[illegible]命往阿那律[illegible]去[illegible]仏前燈[illegible]天眼
昔仏在世勝諸弟子中德[illegible]如舍利弗智慧兼
一大目揵連神通第一如阿那律天眼第一[illegible]見三千
大千世界[illegible]徹細[illegible]不覩阿[illegible]見已而白仏言此阿
那律宿有何業天眼乃尒仏告阿[illegible]往過去九
十一劫時[illegible]婆尸仏入滅[illegible]時身行刹賊入仏塔
中欲盜諸物時仏塔中[illegible]燈[illegible]燈[illegible]
仏[illegible]燈使明見仏[illegible]
人[illegible]能持物[illegible]福我[illegible]何[illegible]
德[illegible]緣[illegible]

＊福祐日增今得[illegible]
八解脫於衆人中[illegible]
[illegible]心[illegible]
[illegible]衆無要略集[illegible]

第一明惡法惡者即十惡是一者身業
綺語是二者口業妄語兩舌惡
口是三者意業貪嫉瞋癡是
名十惡品第二雜惱業
中說
無生之罪能令衆生墮於
畜生餓鬼若生
報一者短命二者多病劫盜之罪
立令衆生墮於畜生餓鬼若生
至中得二種果
至中得二種果報一者貧窮二者共
貶不得自在乖違之罪立令衆生
*墮於畜生餓鬼若生至中
得二種果報一者鞭不與
相諍不隨己意
妄語之罪立令衆生
生餓鬼若生至中得二種果報一者
多被誹謗二者恒被他至所誑
而无之罪立令衆生墮於畜生餓鬼若
生至中得二種果報一者常聞惡聲
惡口之罪立令衆生墮於畜生餓鬼
若生至中得二種果報一者常聞惡聲
所有言說恒有諍訟

斯三九六二號　華嚴經十地品十不善業道疏（擬）

惡口之罪亦令衆生墮於畜獄餓
若生至中得二種果報一者常聞惡聲者
所有言說恒有訟
*綺語之罪亦令衆生墮於畜獄餓
若生至中得二種果報一者所說正法至不
信受二者所有言說不能辦了
貪欲之罪亦令衆生墮於畜獄餓
鬼若生至中得二種果報一者貪財先有慳
吝不與之二者多求恒從他意
瞋恚之罪亦令衆生墮於畜獄餓
鬼若生至中得二種果報一者常為他至
求其長短二者常為他至之所惱害
邪癡之罪亦令衆生墮於畜獄餓
鬼若生至中得二種果報一者常生邪見
求其長短二者常為他至之所惱害
*家二者心恒諂曲不正是名十惡衆生
何因緣作此惡
問曰此十惡衆生有何因緣作此惡
答曰只為惡緣故惡緣者父母兄弟
姊妹夫妻男女六親眷屬朋友知識是
此有前件惡緣繫縛隨為新道不
得出離生死其緣縛者有其二種一者
在家二者出家在家縛者一切
學仏法求善知識常被緣縛不得自
在緣縛者為其父母兄弟姊妹妻妾
男女宅舍財錢衆寶衣服飲食

未綠緒者為其父母兄弟姊妹妻
男女宅舍財錢穀米衣服臥具種事
*業被綁生常為鄰郭道不得解脫
出家綠者有其十種一者寺舍綁二者師僧綁
三者衣鉢綁四者同學綁知識綁五者別好
朋情知識綁六者別親生緣六親眷屬
綁七者別好旁舍臥具綁八者別好飲
食綁九者別好名聞綁十者別好剃髮綁
在家之時為於僧細種〻綁說得出家
須為寺舍師僧同學朋情知識等事
相繫綁不得自在、家之時由如繩縛
易可捨離說得出家如金剛劫
有以難捨是故行者等須知綁綁善
遍惡努一力〻捨離若不預復有三種人

*綁了者身綁多由聚落惱傷解急多求
衣食飲錢財充備長生死不得解脫
生不名綁恒常諧笑注長短流轉
海皆由於口是故經言多語乱覺部
道重深若不苦防充由可息以一口語
五百七千億歲生於魔界故名綁三者惡
綁恒常顛倒錯誤分別貪慶一切三寶
一切衆生一念嫉他學小乘法久被燒
煮故名惡綁如是內外一切綁綁惡是
易可捨離說得出家如金剛劫
有以難捨是故行者等須知綁綁善
遍惡努一力〻捨離若不預復有三種人
毋兄弟姊夫妻男女六親眷屬同

若比丘富長鉢不淨施
受提
若比丘富鉢已更縫不
著波逸提
若比丘富鉢已更縫不
持乃至破應持此是時
若比丘自乞縫師縫衣者尼薩耆波
逸提
若比丘居士居士婦使
非親里織師織

若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提

* 若比丘知是僧物自求入己者犯波逸提

諸大德是九十波逸提法半月一說戒經中來

中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與女人同室宿者波逸提

若比丘與女人獨在屏處而共語者波逸提

若比丘向未受大戒人說粗惡語者波逸提

若比丘知他有麁罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提

波逸提

若比丘實無神通詐言有波逸提

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘誑惑者波逸提

若比丘惡口罵詈者波逸提

若比丘斷他利故若自斷若教人斷若遮語若教人遮語若與欲後悔者波逸提

若比丘瞋恨不喜若打若教人打若以手相觸若捉若教人捉若推若教人推若出僧伽藍若教人出波逸提

若比丘僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥經宿過三宿波逸提

若比丘知先住後來強於中間敷臥具止宿若教人敷若自牽若教人牽不教人舉波逸提

若比丘住僧房舍上樓閣脚繩床木床若臥具坐褥露地敷若教人敷去時不自舉不教人舉波逸提

若比丘以土和牛糞塗僧地若教人塗者波逸提

若比丘知水有蟲若草若教人洗者波逸提

若比丘作大房舍戶扉窗牖過限作已不白僧若僧坊中自奉出斅他出波逸提

若比丘瞋他比丘不與僧房中自奉出斅他出已還入若坐若臥若近提

若比丘新作僧房舍戶扉窗牖過限作已白僧然後應用塗飾若自塗若教人塗

若比丘知衆有出若沒若漏若教人漏有波逸提

若比丘依大房舍戶扉窓牖及繩床臥褥若教人與庄飾具捨置去三

*

若過者波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

若比丘尼未受具戒與受具戒人同一羯磨同一說戒者波逸提

若比丘尼為僧差教授已至日暮者波逸提

若比丘尼作如是語大德僧為諸女人說法我教授比丘尼者波逸提

若比丘尼非親里比丘尼在屋裏坐者波逸提

若比丘尼非親里比丘尼在屋裏坐門扇不閉同一道行乃至一村間除異時波逸提

若比丘尼依不看病人者波逸提

若比丘尼聞病人有種種惡時惡聲惡名惡臭不淨流出不除正波逸提

若比丘尼有病人應與病衣若過受者波逸提

若比丘尼知他比丘尼有病人與病衣若過受者波逸提

若比丘尼有病人應與病食若過受者波逸提

若比丘尼知他比丘尼有病人與病食若過受者波逸提

若比丘尼有病人應與病藥若過受者波逸提

若比丘尼知他比丘尼有病人與病藥若過受者波逸提

若比丘尼有病人應與病看若過受者波逸提

若比丘尼知他比丘尼有病人與病看若過受者

若比丘先已前食後食與餘家不為受餘
除餘時次與捷餘時者病時施衣時差請時
若比丘住家中有寶強安坐者波逸提
*若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人在屏處坐者波逸提
若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食
若與語餘比丘一處若坐若語不
竝竟不教與是比丘語言汝去我與
樂我獨坐獨語樂此因緣非餘方便是比丘應
若比丘四月與藥不病比丘應受除常請更請分請
上聽尊波逸提
若比丘往觀軍陳時因緣去乃至
若有因緣聽至軍中二宿三宿
若比丘過二三宿軍中住或時
觀遊軍陳鬪馬力勢波逸提
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊撾者波逸提
若比丘不受諫者波逸提

若比丘以指相擊撾者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
*若比丘怨悔他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴无病比丘應爲
時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時
此是時
若比丘无病自爲身故露地然火若教人然火
除時因緣波逸提
若比丘蓄他比丘衣鉢坐具針筒若自畜教人蓄
下至蹔時者波逸提
若比丘與比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣後不語
呈選取者波逸提
若比丘嫌色作二色中隨意壞青
若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木
蘭著新衣者波逸提 卒
若比丘故殺畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者
若比丘如是知事和合僧已後更
大衆此人不得滅彼比丘可喚應滅後
若比丘不受諫者波逸提

若比丘知他比丘犯麁惡罪隱藏者波逸提
若比丘年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿與
大戒此人不得戒彼比丘可呵應作
*若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起者波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間者波逸提
若比丘如法諫時作如是語我今不
捨此戒學道無智慧持律比丘者波逸提
法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫諫世尊
諫世尊不善世尊不作是語世尊先數方便說
犯婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比丘時堅持
不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若三諫捨者
善不捨者波逸提
若比丘知如是語人來作法如是耶見而不捨隱匿
呵須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬欲
非鄣道法彼比丘諫此沙彌言汝莫作是語沙彌世尊
世尊語道者不善世尊不作是語沙彌世尊先
數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙彌時堅
持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃
至三諫忘捨者善不捨者波逸提
若比丘應語彼沙彌言
汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘
比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今无是事滅
出去滅去不應住此若比丘知如
*被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學
此戒書誦問餘智慧持律比丘者波逸提
為學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德
為說是戒時令人惱懷疑悔可捨
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經中
半月半月說戒經中來餘比丘知是說戒中坐
說戒多波比丘无如无解若
法治更重增无知罪語言長老汝
汝說戒時不用心念不一心而聽法彼无
若比丘共同羯磨已後作如是語諸
以衆僧物與者滅羯磨
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起者波逸提
若比丘比丘共鬪諍已聽此語而彼說
若比丘瞋恚故呼打比丘者波逸
若比丘瞋恚故舉手將比丘者波

若比丘衆僧斷事未竟不捨
若比丘比丘共鬪諍已懺此語而彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘斜杯洗澆頭王種王未出未藏寶而入
普通會門閾者波逸提 入
若比丘寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提 若比丘在僧伽藍
中若寄宿處若捉寶若以莊飾若自捉教人經
宿作是意若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入出死
波逸提

若比丘作臥具新成者應截竟二搩手佛
六搩手廣二搩手半截竟過者波逸提
若比丘作覆瘡衣應量作是中量者長佛
六搩手廣二搩手半截竟過長佛二搩手
廣一搩手半更增廣長各半搩手若
過截竟波逸提

若比丘作雨浴衣應量作是中量者長佛
六搩手廣二搩手半截竟過長佛二搩手
廣一搩手半更增廣長各半搩手若
過截竟波逸提

若比丘作尼師檀應量作是中量者長佛
二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若
過截竟波逸提

若比丘作覆瘡衣應量作是中量者長佛
六搩手廣二搩手半截竟過長波逸提
若比丘與如來等量作衣或過是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手
是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是
中清淨不三說
諸大德是四波羅提舍尼法半月半月說戒
經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼若无病自手
取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法汝下應為我令向大德悔過是
法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲美飯比丘應語此丘尼汝待

我犯可呵法耶不應為我今白大德悔過
法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼若若
與某甲美飯比丘應語彼比丘尼如是
*
言大姊且止須比丘食竟若无一比丘語彼比丘
尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應白
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今
向諸大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家檀摩若比丘於如是學家先
不請无病自手受食食者是比丘應呵餘比丘悔
過言大德我犯可呵法所不應為我今白大德悔
過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若處有疑怪怖畏若比丘在
如是阿蘭若處住不語授越若僧伽藍外不
受食在僧伽藍內无病自手受食食者應白
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今白
大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若處住若白衣舍坐應當學
不得白衣舍山蹲坐應當學
不得又膝行入白衣舍應當學
不得又膝行入白衣舍坐應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德
是中清淨不三說
諸大德是中清淨哩故是事默然故我
*
諸大德是衆學戒法半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頭入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得蹲踞入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得白衣舍山蹲坐應當學
不得又膝行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得搖髀行入白衣舍坐應當學
*好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
靜唧入白衣舍應當學
靜唧入白衣舍坐應當學
不得蹶唉行入白衣舍應當學
不得蹶唉行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
以次食應當學
不得拋鉢中而食應當學
不得拋鉢中而食應當學
若比丘无病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得觀比坐鉢中食應當學
不得觀比坐鉢中食應當學

不得以飯覆羹更望得應當學
不得觀比坐鉢中食應當學
不得觀比坐鉢中食應當學
不得生草葉上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得立大小便除病應當學

不得生革屐上大小便漆香塗香重應當學
不得浮水中大小便除病應當學
不得立大小便除病應當學
*不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為擔頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為說法除病應當學
不得為著革屐者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除為守護故應當學
不得在佛塔中四宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中應當學
不得著革屐入佛塔中應當學
不得手捉革屐入佛塔中應當學
不得著革屐遶佛塔中應當學
不得著冒羅入佛塔中應當學
不得手捉冒羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食噉革屐食已汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學

不得塔下坐食噉革屐食已汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
*不得佛塔下裡死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學
不得細塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使氣菜入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣菜入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔中四宿除為守護故應當學
不得佛塔心量羅擔捉應當學
不得塵觸塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得向佛塔飲食噉食已棄殘食應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學

不得與佛塔在下房已在上居住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學

*人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得與手在道行應當學
不得上樹過人頭除時節因緣應當學
不得與女人同屋宿應當學
不得與諸女惡威儀共語應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持矟不應為說法除病應當學
諸大德我已說業學戒經中來
諸大德是中清淨唎哦故是事如是持

*若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毘尼
應憶念毘尼
應與不癡毘尼
應與自言治
應與覓罪相
應與多人語
應與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中
清淨不三說諸大德默然故是事如是持
諸大德我已說業學戒經中來
已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已
說此尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法

W→T1430. 22/1030C10

S→T475 14/541A7

上卷經說所詰摩維　號三六九三斯

[illegible]言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶昔
念昔時吐那離諸長者子來詣我所慇懃
問我言仁者毘耶離城眾生諸有病者以
貪愛病故我今有病亦復如是譬如幻師
幻作一人既已幻出復幻其心無實我亦
如是從顛倒起無實我故而今有病從妄想
生無實我故而今有病從妄想生是諸眾
生病亦如是以一切眾生病是故我病又
如長者唯有一子其子得病父母亦病若
子病愈父母亦愈菩薩如是於諸眾生愛
之如子眾生病菩薩亦病眾生病愈菩薩
亦愈又一一菩薩所可有病菩薩亦病菩
薩病滅眾生亦滅言菩薩者為誰病如是
病云何生菩薩病以大悲生

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶昔
念昔時吐那離諸長者子來詣我所慇懃
問我言仁者毘耶離城眾生諸有病者以
貪愛病故我今有病亦復如是譬如幻師
幻作一人既已幻出復幻其心無實我亦
如是從顛倒起無實我故而今有病從妄想
生無實我故而今有病從妄想生是諸眾
生病亦如是以一切眾生病是故我病又
如長者唯有一子其子得病父母亦病若
子病愈父母亦愈菩薩如是於諸眾生愛
之如子眾生病菩薩亦病眾生病愈菩薩
亦愈又一一菩薩所可有病菩薩亦病菩
薩病滅眾生亦滅言菩薩者為誰病如是
病云何生菩薩病以大悲生

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時吐那離諸長者子來詣我所慇懃
問我言仁者毘耶離城眾生諸有病者以
貪愛病故我今有病亦復如是譬如幻師
幻作一人既已幻出復幻其心無實我亦
如是從顛倒起無實我故而今有病從妄想
生無實我故而今有病從妄想生是諸眾
生病亦如是以一切眾生病是故我病又
如長者唯有一子其子得病父母亦病若
子病愈父母亦愈菩薩如是於諸眾生愛
之如子眾生病菩薩亦病眾生病愈菩薩
亦愈又一一菩薩所可有病菩薩亦病菩
薩病滅眾生亦滅言菩薩者為誰病如是
病云何生菩薩病以大悲生

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時吐那離諸長者子來詣我所慇懃
問我言仁者毘耶離城眾生諸有病者以
貪愛病故我今有病亦復如是譬如幻師
幻作一人既已幻出復幻其心無實我亦
如是從顛倒起無實我故而今有病從妄想
生無實我故而今有病從妄想生是諸眾
生病亦如是以一切眾生病是故我病又
如長者唯有一子其子得病父母亦病若
子病愈父母亦愈菩薩如是於諸眾生愛
之如子眾生病菩薩亦病眾生病愈菩薩
亦愈又一一菩薩所可有病菩薩亦病菩
薩病滅眾生亦滅言菩薩者為誰病如是
病云何生菩薩病以大悲生

日月之名耶三十二長者阿難多聞
三藐三菩提心故我今往詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾嗜用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾嗜用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
來善普會當有何疾當有何惱汝勿使異人聞此麁言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病盖功如來无量
福會普滕者其行平等阿難勿使我等受斯恥
也汝道甘志若聞此語當作是念何石為師
自疾不能救而能救諸疾人可速去汝丁寧速去勿使
人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不墮諸數如此之身當有何疾時
我世尊寔慙愧悶絕躃地而課躃地已頻
空中聲告阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慙
世尊雖事諮嗟解事為告此也是文不空

空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慙
世尊雖事諮嗟解事為告此也是故不任
詣彼問疾如是之曰大弟子各各向佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不堪往詣彼問疾
維摩詰經菩薩品第六
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾行
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔於一劫寧天王又其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去已滅若未來生未來未至若
現在生現在无住如佛所說生住滅令則
時不生不老不滅若以无生得受記者无生
即是正位於正位中亦无受記亦无得阿耨
多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為從
如生得受記耶為從如滅得受記耶若以如
生得受記者如无有生若以如滅得受記者
如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也
衆脩聖亦如也至於彌勒亦如也若約彌勒
受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如

如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也
衆賢聖亦如也虽於弥勒亦如也若弥勒得
受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如
* 者不二不異若弥勒時阿耨多羅三藐三菩
提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆
生即菩提相若弥勒滅度者一切衆生畢竟滅
度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅
即涅槃相不復更滅是故弥勒无以此法誘
諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心者
亦无退者弥勒當令此諸天子捨於分別菩
提之見所以者何菩提者不可以身得不可
以心得滅是菩提滅諸相故不斷是菩提
離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是菩提
捨諸見故離是菩提離諸妄想故離是菩提
離諸翳故不入是菩提无會者故順於如故住是菩提住法性故
順於如故住是菩提住法性故等是菩提等
實際故不二是菩提離意法故慧是道場現見諸法故慧是道場等衆生
虛空故无為是菩提无生住滅故慧是道場忍辱是道場悦樂法故
了衆生心行故不會是菩提諸入不會故不
捨是道場懃求斷故神通是道場成就六通
合是菩提離煩惱習故无衆是菩提无垢已
故假名是菩提名字空故如化是菩提无衆
捨故无亂是菩提常自靜故无異是菩提
清淨故无垢是菩提離攀緣故无異是菩提

* 諸法等故无此是菩提无可喻故妙是菩
提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二百
天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告尤嚴童子汝行詣維摩詰問疾尤嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出城那離大城特維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場无虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬
故布施是道場不望報故特戒是道場得願
具故忍辱是道場於諸衆生心无閡故精進
是道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生
故悲是道場忍疲苦故喜是道場悦樂法故
捨是道場憎愛斷故神通是道場成就六通
故解脫是道場能背捨故方便是道場教化
衆生故慧攝是道場攝衆生故多聞是道場
如聞行故伏心是道場正觀諸法故三十七

故曰即是道場修行結故方便是道場教化衆生故曰諸佛是道場觀衆生故多聞是道場一切行故伏心是道場空觀諸法故三十七品是道場修有爲法故諦是道場不離世間故緣起是道場无明乃至无生无盡故諸塵垢是道場知如實故衆生是道場知諸法空故聲聞是道場故一切法是道場知諸法空故菩薩是道場不倒動故三衆是道場无所趣故師子吼是道場无所畏故力无畏不共法是道場无諸煩惱故三明是道場无餘習故一念知一切法是道場成就一切智故如是等功德莊嚴波羅蜜教化衆生諸有所作舉之下之皆如是

提道場來住於佛法爾時長老舍利弗白佛言世尊我不曉住詣彼問疾持世白佛言世尊云何行詣維摩詰問疾時以何觀念我當住於靜室時應波羅提云何觀於諸法如幻觀於無常觀苦觀空觀無我觀無有觀本無觀今無觀於諸法如夢如響如影如焰如水中月如鏡中像如化觀於四大如毒蛇觀陰如怨賊觀內入如空聚觀諸塵垢如雨泡觀受如聚沫觀想如芭蕉觀諸行如幻觀識如幻觀於四大誰當病者觀身無常不堅故不厭離病觀身苦多諸患故樂於涅槃觀身如怨無我我所故觀法無有主宰故觀法無有知故觀於五陰如火薪故觀於內入如空聚故觀於諸塵垢如雨泡故觀於受如聚沫故觀想如芭蕉故觀諸行如幻故觀於識如幻故觀於四大如毒蛇故觀陰如怨賊故觀於內入如空聚故觀於諸塵垢如雨泡故觀於受如聚沫故觀想如芭蕉故觀諸行如幻故觀於識如幻故觀於四大誰當病者觀身無常不堅故不厭離病觀身苦多諸患故樂於涅槃觀身如怨無我我所故觀法無有主宰故觀法無有知故觀於五陰如火薪

樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故以攝諸功德樂嚴道場樂聞深法不長樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同學中心无恚閡樂將護愚知識樂近善知識樂心意清淨樂備无量道品之法是為菩薩法樂於是波旬告諸女言汝欲興汝很還天宮諸女言以我尊與此居士有法樂我尊甚樂不須樂五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切衆生得法願具之於是諸女問維摩詰言我等云何止於魔宮維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无盡燈者譬如一燈燃百千燈冥者皆明明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數天子發阿耨多羅三藐三菩提心肴為報佛恩亦大饒益一切衆生尒時天女頭面礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾

佛告長者子善諦汝行詣維摩詰問疾善淨曰佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曰於父舍設大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期滿七曰時維摩詰來入會中仍我言唯長者子夫大施會不當如汝所設當為法施之會何用是財施會為我言居士何謂法施之會法施會者无前无後一時供養一切衆生是名法施之會何謂也謂以菩提心起於慈心救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起尸羅波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提心起禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生而起於空不捨有為法而起无相示現受生而起无作護持正法起方便力以度衆生起四攝法以教事一切起除憍法以捨諸有起三坐法於六念中起思念法於六和敬起質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起

命財起三堅法於六念中起思念去於六和
敬起質直心正行善法起於淨命心淨歡喜
起近賢聖不憎惡人離起調伏心以出家法起
於深心以如說行起於多聞以无諍法起空
閑處起向佛慈起於宴生解衆生縛起循行
地以具相好及淨佛土起福德業知一切衆
生心念如應說法起於智業知一切法不取
不捨入一相門起於慧業斷一切煩惱一切
鄣閉一切不善法起一切善業以得一切知
慧一切善法起於一切如佛道法如是菩男
子是為法施之會若菩薩住是法施會者為
大施主無為一切世間福田世尊維摩詰說
是法時婆羅門衆中二百人寺發阿耨多羅
三藐三菩提心我時心淨清淨樂未曾有瞥
首礼維摩詰足即解瓔絡貿五百千以上之
不皆取受言居士願垂納受時維摩
詰乃受瓔絡分作二分持一分施此會中一
衆下无人持一分奉彼難勝如來一切衆會
皆見光明國土離諸臭穢如來又現諸菩薩
上妙成就世住等無異而嚴淨不加時頃
維摩詰現神變已作是言若施主等心施一
衆下无人猶如如來福田之相无所分別等
于大悲不求果報是則名曰具足法施城中

W-7075 14/504/418

一衆下无人見是神力聞其所說皆發阿耨
多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾如是
諸菩薩各各向佛說其本時未嘗有說
言皆曰不任詣被問疾

南无北方師子意四天下薄詞吉足如来為上首
南无東南方樂四天下毗沙門如来為上首
南无西南方堅固四天下不動如来為上首
南无西北方善地四天下普門如来為上首
南无下方炎四天下善集如来為上首
南无上方妙四天下得智者意如来為上首
歸命如是等无量无邊諸佛
南无盧舍那佛　南无普光明勝藏佛
南无　果　佛　南无　智燈　佛
南无法界虛空智幢照佛　南无龍自在王佛
南无阿弥監波瞿佛　南无普智光髻佛
南无法月普智光髻佛　南无普照勝弥留佛
南无无障虛空智鷄覺幢王佛
南无无量宿自在王佛
南无普輪到聲佛

16名本第12号

經名佛　號四六九三斯

南无无障虛空智鷄覺幢王佛
南无普輪到聲佛　南无无量宿自在王佛
*南无普輪到聲佛　南无无量宿

取煩惱癖麁耶師造戒取煩惱乃至等四執
横計煩惱今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至於今日守惜慳著起慢嫉煩
惱不攝六情奢誕煩惱心行蔽塞忍不忍煩惱
怠墮綴縱不勤煩惱情慮踈動諍訟煩惱鬪

S-T450 10/405A10~16

斯三九六五號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經

念受持我當先以上妙飲食飽足其身然以
法味畢竟安樂而遣之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足
爾時世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願又彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣又皆青琉璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界

爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恪不知有施及
施果報愚癡无智闇於信根多嬾財寶勤加
守護見乞者來具心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於爾時從彼處沒還生人中
得宿命念最惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而毀軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌諮正法為魔伴黨如是愚人自行
耶見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名號便捨惡行脩諸善法

耶見瞿令已童俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師牟尼如來名号便捨惡行脩諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不誇正法不嫉魔伴漸次脩行諸菩薩行速
得圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作半馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惙又常負重隨路而行或得為
人生屠下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶
華中自然化生或有因此善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統領四洲威德
自在或大元量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健無畏

自在無上無量百千有情於十善道或生剎
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
來名號至心受持於後不復更受女身
尒時薄伽梵告具壽阿難陀言世尊我當說於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名號乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
華鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之懸於幡上設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持讀誦其所供養藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂

佛告曼殊室利如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種華燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣意生无垢濁
心无惱害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心故樂歌讚右遶佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人怨得惡夢見諸惡相或怖惡人羅
刹毒蛇蚖蝮蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻諸惡禽獸發
起現前或於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火
刀毒魘蠱厭禱惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎
蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
反亂憶念禮敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受

持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒悉皆二百
五十戒悉皆反五百戒於中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
心定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣

尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊衆
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業无清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處住是思惟云何但念藥師瑠璃光如
來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信
迭生誹謗被於女夜夭大利樂墮諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如來威力何難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不

七層之燈懸五色繒幡或有是處神識
得還四在夢中明了自見或經七日或二十
一日或三十五日或四十九日彼識還時如
從夢覺皆自憶知善不善業而得果報由自
證見業果報故了至命難亦不造作諸惡之
業是故淨信善男子善女人等皆應受持藥
師瑠璃光如來名号隨力所能兼復供養

尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何奉
救供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病者當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧盡
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵幡
長四十九搩手應放雜類衆生至四十九可
得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持

復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情起
慈悲心救諸繫閉依前所說供養之法供養
彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及彼如
來本願力故令其國界即得安隱風雨調時
穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國中无
有暴惡藥叉等种惱有情者一切惡相皆即
隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无病自
在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子大
臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦及餘
厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生
命散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何名為
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩
諸功德以脩福故盡其壽命不經苦惱阿難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
雖輕然无醫藥又看病者設復過聖役罪
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓福救種種衆生解祭神明呼諸鬼請
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見造合橫死入於地獄死有出期是名初

阿竟稱救種種衆生解奏神明呼諸魍魎請
乞福祐欲與延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
躭嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有
此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君自法毀於
信表琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦
厄不遭衆難

W→T450 14/408B25

尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 摩虎羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時擎督白佛言世尊我等今者蒙
佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不
復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至
盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情令其
利益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬亦當擁護令是人等
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結

尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
又將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情

尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持

時薄伽梵說是記已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉乾闥縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說藥師瑠璃光如來本願功德經

身者具不思議无分別智於一切法自在
觀察言報身者是不思議功德成就超過人
天決樂具足相好殊勝離於生死證得究竟
盧舍那身言化身者成就慈悲誓願究竟
於生死度脫衆生隨機引道乘雜衆善
入於母胎誕身出家降伏魔怨轉正法輪示
現涅槃相具是德者超過人天時乃現可是故
離過世无喻者所以假世間實顯其法義令
諸衆生猶无上果永離生老輪迴之苦少分
喻依即等加護諸惡鬼神不能假擾具斯
五義猶如意寶於世出世為人天師兩足中
尊真實依故言法寶者所有教法於真俗諦
說十二分於八聖道悟真體性本來寂靜无
住涅槃名三寶所以佛來出世不能順其
秘要之法如來出世甚為希有所說教法無復
如是非餘外道能順其義一切諸法所不能及
以斯法寶利樂之道與佛无異是名法寶所言
僧者大菩薩衆不著生死不住涅槃自利利他
具足成就及諸羅漢八上人等住解脫地凡夫北
五各各信受樂於聖種出家學道別別解脫依
教修行雖未證果而能修行軌則聖法佛不出
世亦無僧寶等同如來生希有相一切无上智德
具足依聞思修善漸微妙世間諸仙具聖惠者修
安樂地如是皆作僧寶為勝如上三寶諸功德
力有大慈悲家尊家勝不思議故能救衆生
現在苦難永離生死長劫輪迴亦能加護得
解脫樂應當供養无上三寶先須恭敬作
礼歸依能生一切福德之芽永離一切苦惱之
事諸佛如來具如是功德出興於世甚為希
有與諸羣生同種善根出現於世如優曇
花諸佛出世傳甚深法亦復如是佛出於
世雖有深法過人身者要須具足善業成
就其難亦余辟如大海於海底中有一盲龜
壽億万劫百年一度舉於水上或時有人奔
一竅木宜於海中其龜出水以頭過斯浮
木之孔甚為希有或得人身雖亦如是雖
得人身六根具者得聞正法身心自在依
教修行家甚難有衆生之衆不可思議其
中獲得人身六根具足自在受生極家難故

J→T2817 85/1183 A 14

得人身六根具者得聞正法身心自在依
教修行宿基雖有衆生之累不可思議其
中獲得人身六根具足自在受生極寒難故
亦如來及法現於世間亦復難遇人身難得

*

今乃獲得大報尒故時乃一現於前數劫係
善業故方得身身特須精勤勿令虛弃
增加智惠及法善根聖地已來須求勝行
誓不復墮地獄餓鬼畜生之趣不聞三寶
退地下賤雖得人身盲聾音啞長壽天難
或生人中信邪到見雖佛出世佛前佛後
八難之中種種苦惱障道之衆不復墮落
永離八難如來世尊證大果報諸修行者
動加精進如救頭燃翻除八難大善成就然
善惡業報毫不亡如昔仙人嫡荅摩等以
草刺於應現遺道於五百歲下部之中受不
報報後乃致死普有童子以恭敬心施僧
石一掬之許業緣回縁於无量劫生豪貴家
而其七寶具足成就決樂自在以善惡業隨
順受身若之果隨業與報以惡業十不善
勿令親近理須遠離何假言我十不善者
身有三種行煞盜婬口有四種妄言綺語惡
口兩舌惡有三種謂貪瞋癡如是惣結名

*

為十惡業此果報生於三塗能過十惡名為
善若離煞生十惡縁等得生天上并及人間
生於勝處從此身上聖位已來若能修行
皆得成就當知十善應勤修學心中修善知
諸法相名為丈夫善能授童真俗二諦得
悟自他二性之理此中世諦法相回縁所
生幻化如夢如炎如溫衆入善與不善有福
无福世出世間法相種種相貌尒別但假言
詮顯敘表示一切諸相有漏之法皆自然性
无常苦空无我為相所言无漏法者空无
我故如是二諦知一切法輪迴无明行識名
色六入觸受愛取有生老死十二回縁如輪流
轉於六道生受苦惱身各各隨棄根器利鈍
隨類得成所言解脫聖所依地其鈍根性受
質閑柔中根之者辟支佛果隨根所證各
差別无上大乘等為三種其鈍根者證於
小乘但能自利无益他義散生死苦修寂滅
樂捨諸不善禁根境識初觀四諦修證預

W-T2817 85/1184 A16

差別无上大乘等慈三種其純根者證有
小乘但能自利无益他義破生死苦能窮滅
樂捨諸不善禁根境識初觀四諦修證預
流八輩等地无餘依滅辟支佛者觀四諦
法回緣所生遂滅生死之原證於聖道无餘
涅槃具上心智取向大乘生死涅槃不分別二
自利利他无上菩提菩薩大慈修助道法從
無喜地乃至法雲次第修行證菩薩已仍修
六度布施愛語利行同事四攝之法福智
具足成不思議无上智獲十方四无所畏
具足成就證於佛地利樂衆生盡生死際
不般涅槃

大乘經纂要義一卷

無垢手六月大藏內有 清乾印石并此十番
佛本傳流諸州流行漸漸有十六萬里之

斯三九六七號　優婆塞戒經卷第十 ▼

J-T1488 24/1071 C25

優婆塞戒經業品餘第廿六

善男子回十業道衆生壽命有增有減減者
壽命十年增者无量年北鬱單日定壽千
年此壽十年東西二方二百五十此壽无量
彼亦无量四天王壽人數九百万歲壽命不
定如三天下此三天壽千八百万歲命亦不
定炎摩天上壽二千六百万歲命亦不定
率天壽七千二百万歲除後身菩薩餘一切
命皆亦不定化樂天壽万四千四百万歲命
亦不定他化自在天壽二万八千八百万歲
命亦不定他化自在天上一年即熱地獄一
日一夜如是此日為一月十二月為一歲彼
獄壽命二万八千八百万歲命亦不定化樂
天上一年即是大聲地獄一日一夜如是此
日為一月十二月為一歲彼獄壽命万四千
四百万歲命亦不定兜率天上一年即是小
聲地獄一日一夜如是此日為一月十二月

日為一月十二月為一歲彼獄壽命万四千
四百万歲命亦不定是畢天上一年即是小
聲地獄一日一夜如是卅日為一月十二月
是卅日為一歲十二百万歲命亦不

*

為一歲彼地獄壽命七千
定炎摩天上一年即衆合地獄一日一夜如
是卅日為一月十二月為一歲彼獄受命三
千六百万歲命亦不定卅三天一年即是黑
繩地獄一日一夜如是卅日為一月十二月
為一歲彼獄受命一千八百万歲命亦不定
四天王上一年即是活地獄中一日一夜如
是卅日為一月十二月為一歲彼獄壽命九
百万歲命亦不定阿鼻地獄壽命一劫大熱
地獄壽命半劫唯此二處壽命決定人中五
年是餓鬼中一日一夜如是卅日為一月十
二月為一歲彼鬼壽命万五千歲命亦不定
畜生道中除難陀龍王隨其餘一切命亦不
定阿鼻地獄一年即是非想非非想處一日一夜如
是卅日為一月十二月為一歲彼天壽命八
万大劫无所有處六万劫識處四万劫宜處
二万劫若有聲起輕微煩惱憂着空定當知
是人生死无色從十年增至八万歲還至十年如是增減滿十八反名為中劫
穀貴三災疾病三災刀兵一災名一小劫水
火二災名五段過有一風災五風災過名
一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方人鞏
生瞋此病起時彼小顧痛力少微弱此穀貴
時彼則念食如是惡事轉單曰无因不敬故
壽命增長俯回緣故壽命減少有二種劫一
者水劫二者下劫水劫起時地獄衆生若報
盡者悉得出離若未盡者移至他方大地獄
中若此世間八大地獄空无衆生是名衆生
脫於地獄四大海中所有衆生業若盡者悉
得脫若未盡者悉轉生於他方海中若是海
中无一衆生是名得脫閻浮提地直下過於
五百由旬有閻羅王城周迴縱廣七万五千
由如是城中餓鬼衆生業已盡者悉得出離
業未盡者轉生他方閻羅王所若是城中乃
至无有一衆生者是名得脫介時有人內曰
緣故獲得初禪得已即起大聲唱言初禪

*

万大劫无所有處六万劫識處四万劫宜處
二万劫若有聲起輕微煩惱憂着空定當知
是人生死无色從十年增至八万歲還至十年如是增減滿十八反名為中劫
穀貴三災疾病三災刀兵一災名一小劫水
火二災名五段過有一風災五風災過名
一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方人鞏
生瞋此病起時彼小顧痛力少微弱此穀貴
時彼則念食如是惡事轉單曰无因不敬故
壽命增長俯回緣故壽命減少有二種劫一
者水劫二者下劫水劫起時地獄衆生若報
盡者悉得出離若未盡者移至他方大地獄
中若此世間八大地獄空无衆生是名衆生
脫於地獄四大海中所有衆生業若盡者悉
得脫若未盡者悉轉生於他方海中若是海
中无一衆生是名得脫閻浮提地直下過於
五百由旬有閻羅王城周迴縱廣七万五千
由如是城中餓鬼衆生業已盡者悉得出離
業未盡者轉生他方閻羅王所若是城中乃
至无有一衆生者是名得脫介時有人內曰
緣故獲得初禪得已即起大聲唱言初禪

衆未盡者轉生他方聞羅王所若是城中乃至无有一衆生者是名得脫尒時有人內回緣故獲得初禪得已即起大聲唱言初禪寂靜初禪寂靜諸人聞已即各思惟一切皆共獲得初禪即捨人身生初禪地初禪中復有一人內回緣故脩得二禪得已即起大聲唱言二禪寂靜二禪寂靜衆生聞已各自思惟獲二禪捨初禪身生二禪處嘗尒之時從阿鼻獄上至初禪乃至无有一衆生在善男子四天下外有由乾陁山中有七日衆生福德回緣力故唯一日現頼之熟成百穀草木山火劫起時七日現燒燃一切百穀草木山河火地須彌山王乃至初禪二禪衆生見是火災心生怖畏彼中復有先生諸天語彼衆生天汝等莫怖我法曾見如是火災齊彼而止不來至此如諸衆生增十年壽至八万歲喊八万壽遮至十年經尒所時如是火災熱猶未析是時便從中間禪處降注大雨復

善薩云何而得備集忍波羅蜜佛言善男子
忍有二種一者世忍二者出世忍能忍飢渴
寒熱苦樂是名世忍能於信或施聞慧亦
* 見元謗忍佛法僧罵詈楚打惡口惡事貪瞋
癡等悉能忍之能忍難忍難施能施名出世
忍善男子善薩若值他人打罵輕賤毀呰惡
口罵詈是時內心无加報想善薩雖作如是
忍事不為現在但為後利有善報之惡則不
爾善男子有是忍辱非波羅蜜有波羅蜜非
是忍辱有是忍辱是波羅蜜有非忍辱非波
羅蜜是忍辱非波羅蜜者所謂世忍聲聞緣
覺所行忍辱是波羅蜜非忍辱者所謂禪波
羅蜜二是忍辱二波羅蜜者所謂若被割截
頭目手足乃至不生一念瞋心檀波羅蜜尸
波羅蜜般若波羅蜜非忍非波羅蜜者所謂
聲聞緣覺持戒布施善男子若欲備忍是人
應當先破憍慢瞋心不觀我所及我所
相種性常相若人能作如是等觀當知是人
能備忍辱如是備已心得歡喜有煩惱人若遇
惡罵當知是念是罵詈字乃一時生初字出時
後字未生後字生已初字滅喊若不一時云何是
罵詈是風聲我今何瞋我今此身五陰和合
四陰不現則不可罵色陰十分和合而有如
是和合念念不定若不專住誰當受罵世彼罵
者即是風氣風非二種有內有外我於外風都不

能備忍辱如是備已心得歡喜有煩惱人若遇
惡罵當知是念是罵詈字乃一時生初字出時
後字未生後字生已初字滅喊若不一時云何是
罵詈是風聲我今何瞋我今此身五陰和合
四陰不現則不可罵色陰十分和合而有如
是和合念念不定若不專住誰當受罵世彼罵
者即是風氣風非二種有內有外我於外風都不
生瞋亦何於內而生瞋也世間罵者亦有二種
一者實二者虛若說實者實何所瞋若說虛者
虛自得罵元豫我事我何緣瞋若我瞋者我自
作惡何以故自瞋惠故生三惡道若我於彼三惡
道中受苦惱者則為自作自受苦報是故說言
一切善惡皆回我身善男子生忍回緣有五事
一者惡來不報二者觀元常想三者備於慈悲
四者心不放逸五者斷除瞋惠善男子若人能
成如是五事當知是人能備忍辱若人兩言淨
身口業和顏悅色先意問訊能觀一切皆樂回
緣當知是人能備忍辱若能備忍辱者能備空三昧觀諸衆
生悉是元常受苦等想被罵辱時能觀罵者如
狂如癡稚小元智當知是人能備忍辱若人當
觀縢我者罵我不應瞋何以故我若瞋者或尊

生患是无常受苦等相被罵辱時能觀罵者如
狂如癡稚小无智當知是人能備忍辱猶人當
觀勝我者罵我不應瞋何以故我若瞋者或專
* 我命若不如者瞋亦不應報何以故非時延故
我若報者辱我等口雖如有人授毒與他人元
買者如其自服人則必死我亦如是若瞋彼者
當於未來受大苦惱一切聖人悉當責我以是因
緣我身若被截斫分離不應生瞋應當深觀法
業因緣當備慈悲憐愍一切如是小事不能忍
若我當云何能調眾生忍辱即是菩提心因何
檀多羅三藐三菩提即是忍果菩提心因如是
種子云何獲得如是心果善男子若有智人樂
備忍辱是人常得顏色和悅好樂怡懽人見
歡喜觀之无厭於受化者心不貪著又見惡
以惡來加當發善願願彼惡者永來之世悉
我又世兄弟親戚莫於我所生憎惡想須臾
觀察若人於殘朋色醜惡諸根不具乞所財
物當知皆從瞋因緣得我今亦何不備忍辱
以是因緣若應當深備忍德善男子菩薩
摩訶薩備忍辱時常樂觀察生死罪過樂備
法行慈於精進讀誦書寫如來正典供養師長
有德之人能贍病者備於慈悲憐愍一切見
苦惱者能令遠離常樂出家乃至盡壽持式
精進獨特六根不令得起煩惱回緣捨身
命終不數數若他有事樂為管理常有慚愧
樂讚忍德為調眾生堪忍眾苦并能忍
於惡事況復親所能忍二瞋一眾生瞋二非
* 眾生瞋捨已樂具令眾得離
無少善速離而去別後嘿然不說彼短說煩
惱過令眾得離他所不喜不為說之淨身口
意了諸罪業若害煩惱回緣作罪作已慚愧
心生悔恨善男子菩薩二種一者在家二者
出家出家菩薩備淨忍辱是不為難在家備
忍是乃為難何以故在家之人多惡回緣所
纏繞故
優婆塞戒契經卷第十八
善生言世尊菩薩摩訶薩能備六波羅蜜誰
為正回善男子若善男子善女人已生惡法
為欲斷之永生惡法為遮不起永生善法為
令速生已生善法為令增廣熟備行道是名

善生言世尊菩薩摩訶薩能修六波羅蜜能
為正回善男子若善男子善女人已生惡法
為欲斷之未生惡法為遮不起未生善法為
令連生已生善法為令增廣勤修行道是名
精進如是精進即是修行六波羅蜜之正回
也是勤精進能斷一切諸煩惱業善男子若
能受於三學道皆當知是人真實能修毗梨
耶波羅蜜平等修集不急不緩精進二種一
正二耶菩薩遠離耶精進已修正精進修信
施戒聞慧慈悲名正精進至心常作三時无
悔於善法所不生知足所學世法及出世法
一切皆名正精進也菩薩雖復不惜身命
猶為護法應當愛惜身四威儀常修如法修
善法時心无懈息失身命時不捨如法若能
到於六事彼岸悉是精進之回緣若自誦讀
書寫思惟十二部經名自為法勤行精進若
能以是轉化眾生令調伏者名為他法勤行
精進若為菩提修善提道布施持戒多聞增
慧修學世法供養父母師長有德修舍摩他
毗婆舍那誦讀書寫十二部經復能遠離貪
惡癡等名為菩提勤行精進如是悉名為正
精進是名六波羅蜜之正回也善男子修

慧修學世法供養父母師長有德修舍摩他
毗婆舍那誦讀書寫十二部經復能遠離貪
惡癡等名為菩提勤行精進如是名為正
精進是名六波羅蜜之正回也善男子修
之人不能一時一切布施不能持戒勤行精進
攝心念定忍於惡事分別善惡是故我言六
波羅蜜回於精進善男子有勤精進非波羅
蜜有波羅蜜非勤精進有之精進非波羅蜜
有非精進非波羅蜜精進非波羅蜜者如耶
精進善事精進聲聞緣覺所有精進有波
羅蜜非精進者所謂般若波羅蜜有之精進
六波羅蜜者所謂布施持戒忍辱精進
禪等五波羅蜜有非精進非波羅蜜者一切
凡夫聲聞緣覺布施持戒忍辱精進禪定唯
慧及餘善法善男子菩薩二種一者在家二
者出家出家菩薩備勤精進是不為難在家
備集是乃為難何以故在家之人多惡回緣
所纏繞故

優婆塞戒經禪波羅蜜品第廿七

善生言世尊菩薩摩訶薩備禪波羅蜜云何
禪定善男子禪定即戒慈悲喜捨遠離諸結

善生言世尊菩薩摩訶薩備禪波羅蜜云何

禪定善男子禪定即奢摩他悲喜捨遠離諸結

*

備集善法是名禪定善男子若離禪定尚不

能得一切世事況出世事是故應當至心備

集菩薩欲得禪波羅蜜先當親近真善知識

備集三昧方便之道所謂奢摩他毘婆舍那

於耶命如法而住隨順師教於善法所不生

知足備行善時心无休息常樂寂靜遠離五

蓋心樂思惟觀生死過常備善法至心不癡

具足正念斷諸放逸省於言語乃損眠食心

淨身淨不親惡友不與惡交不樂世事知時

知法了知自身觀心數法若有喜相慈相瞋

相漸相堅相知已能除猶如金師善知冷熱

不令失所樂甘露味雖處世法身心不動猶

如須彌不為四風之所傾動正念堅固亦見

知覺有為多過若人樂備如是三昧不休不

息當知是人能具足得辟如樹火以不息故

火則易得善男子若離三昧欲得世法出世

菩提无有是處善男子一切三昧即是一切

善法根本以是因緣應當攝心如入靴鏡則

見一切善惡之事是故三昧名菩提道之庄

*

火則易得善男子若離三昧欲得世法出世

菩提无有是處善男子一切三昧即是一切

善法根本以是因緣應當攝心如入靴鏡則

見一切善惡之事是故三昧名菩提道之庄

嚴也爾身心樂名為三昧不增不減名等三

昧從初骨觀乃至得向稱多羅三藐三菩提

皆名三昧是三昧有四種一者從欲二者從

精進三者從心四者從慧是四因緣故得

无量福增一切善滅有三種一者從聞二者

從思三者從備從是三法漸漸而生滅有三

時所謂生時住時增時善男子欲界之中有

三昧子是子者有退住增若在四禪性則堅固從初禪乃至非

想非非想處上地勝下次第如是根本禪中

則有喜樂非中間禪六通之分在於根本不

在餘處是三昧名菩提庄嚴回是三昧能得

學道及无學道四无量心三解脫門自利利

他无量神足知他心智能調眾生无量煩惱

五陰三昧轉辟為刹那於一切生老病死能

得成就一切種智見諸法性如羅穀纏身

善法根本以是因緣應當攝心如入靴鏡則

見一切善惡之事是故三昧名菩提道之庄

五相三昧轉生為利衆故一切生老病死能
得成就一切種相見諸法性如羅穀幌善男
子相者應當作如是觀一切相悕是我大怨
何以故回是煩惱能破自他以是回緣我當
脩集慈悲之心為欲利益諸衆生故為得无
量純善法故若有說言離於慈悲得善法者
无有是處如是慈悲能斷不善能令衆生離
苦受樂能除欲界是慈若能緣於欲界名欲
界慈善男子衆生若能脩集慈心是人當得无量
一切德脩慈心時若能先於怨中施安是名脩
慈善男子一切衆生凡有三衆一者怨二者
親三者中如是三衆名為慈緣脩慈之人先
從親起欲令受樂此觀既成部及怨家善男
子起慈心時有回或起有回施起若能觀怨
作子想者是名得慈善男子慈唯能緣不
能救苦悲則不尒以緣於救善男子若能觀
怨一豪之善不見其惡當知是人名為習慈
若彼怨家設遇病苦能往問訊贈遺療治慧給
所須當知是人能善脩慈善男子若能忍
當知即是脩慈回緣如是慈心即是一切安樂
回緣若能脩慈當知是人能破一切惱緣回

者所謂施戒忍辱精進之禪二波羅蜜者謂
舍劉三昧非禪非波羅蜜者謂一切衆生聲
聞緣覺從聞思惟所生善法善男子善薩二
種一者在家二者出家出家菩薩備於淨禪
是不為難在家備淨是乃為難何以故在家
之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷四 布施品第廿

善生言世尊菩薩云何備淨施波羅蜜善
男子若有菩薩持戒精進多聞心命備於忍
辱憐愍衆生心多慚愧遠離嫉妒真實了知
諸善方便為衆受苦不生懈退樂行慧施能
調衆生善知所犯輕重之相勸衆生施作
福業知字知義心无厭勝親近善友能自利
益及利益他供養三寶諸師和上長老有德
於身菩提不生輕相能觀菩提深妙功德知
善惡相知世出世一切脩論知回知果知初
方便及以根本當知是人能得名為慧如是名
慧有三種一從聞生二從思生三從備生從
字得義名從聞生思惟得義名從思生從備
得義名從備生能讀如來十二部經能除衆
冏能讀一切世論世事能善分別十二部經
是名名為慧能善分別十二部經能除衆
罪為正語故教諸衆生令學脩論能令衆生
離身心病樂以世事教於他人所作事業无
能勝者所謂呪方種種醫藥能善求財得已
能護用以道理如法慧施雖知一切不生憍
慢得大功德不生知足能教衆生信施持戒
多聞名慧知善不善无記方便善知學行回
緣次第知菩提道及道麁細知諸衆生上中
下根知外脩論心不存著知衆生時隨宜調
伏知衆生世及國土世知從具是六波羅蜜
善男子有是名慧非波羅蜜有波羅蜜非是

W→T1488 20/1075c2

下根知外聲論心不存著知衆生時隨宜說
伏知衆生世及國土世知從是六波羅蜜
善男子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是
＊智慧有是智慧是波羅蜜有非智慧非波羅
蜜是智慧非波羅蜜者所謂一切世間智慧
聲聞緣覺所有智慧是波羅蜜非智慧者无有
是義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波蜜
蜜非智慧非波羅蜜者所謂一切聲聞緣覺
施式精進善男子若人有能慇懃如是六波
羅蜜是人名為供養六方能增財命善男子
菩薩二種一者在家二者出家菩薩
淨智慧是不為難在家備淨是乃為難何以
故在家之人多惡因緣所纏縛故
優婆塞戒經卷第十

S一楼(中) 74

說當相者知此
凡夫人貪色疾走知其妄想
以為說實　誑衆人言陰中無陰
心念中無念但緣亂耳誑他眼根若有智
聞已妄謂心息陰界諸入亦復如是善男子
譬如凡夫夜夢見身種種飲食覺
見遠行至他方所得如意衣馬侍從百萬欵
尒起瞋尋命事力無數千人及其財寶覺時身光
尋滅亦不遠行光明色相空無所有夢中行
者及與事力相貌之者都無色相色之如是
一切衆生從無始已來黑闇崖下無明被蔽
長夜睡眠覆於夢宅妄見諸色起一切法若
男若女生死涅槃相貌相言無有窮已一切
衆生謂呼為實得道覺者乃知虛妄始生
知死同涅槃相男女諸色本性體空善男子若
色如是一切諸法亦復如是如空谷響如芭蕉
堅如水中月如空中華如石女兒如雪火住
如水龜毛如兎角究竟無實諸有智者
應除諸見如世主畜莫分別已若不分別

色如是一切諸法亦復如是如空谷響如芭蕉
堅如水中月如空中華如石女兒如雪久住
如水龜毛如兔角究竟無實諸有智者
應除諸見如世主盲莫分別色若不分別當
知不久得阿耨多羅三藐三菩提道善男子
一切衆生爲諸煩惱惑於慧目無眼生眼想
斯妄想見外境界名之爲色而起貪著
貪著故流轉三有如旋火輪無有休已
善男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩
提者當親近善知識請問法要名聞如斯甚
深要句爾時寶明菩薩白佛言世尊云何是
善知識佛言善知識者善解深法空無相無
作無生無滅乃達諸法從本已來究竟寂
無業無報無回無果性相如如住於實際不
畢竟空中燃燈建立是名善知識
善男子善知識者是汝父母養育汝等善
提身故
善知識者是汝眼目視導汝等善提路故
善知識者是汝船之荷負汝等至彼岸故
善知識者是汝等離生死故
善知識者是汝梯橙扶侍汝等至彼岸故
善知識者是汝飲食飢使汝等增長法身故
善知識者是汝寶衣普蓋汝等功德身故
善知識者是汝日月照曜汝等離黑闇故
善知識者是汝身命讚惜汝等無有時故
善知識者是汝鎧仗降伏諸魔得無畏故
善知識者是汝細繩挽拔汝等離地獄故
善知識者是汝妙藥療治汝等煩惱痼故
善知識者是汝利刀割斷汝等諸嗳網故
善知識者是汝時雨潤漬汝等善提芽故
善知識者是汝明燈能破汝等立蓋闇故
善知識者是汝善標教示汝等趣正道故
善知識者是汝薪火成熟汝等涅槃食故
善知識者是汝弓箭射煞汝等煩惱賊故
善知識者是汝勇將能破汝等生死軍故
善知識者是汝如來破汝煩惱至涅槃故
善男子善知識者有如是無量功德是故
我今教汝親近

善知識者是汝親如來破汝煩惱至涅槃故
善男子善知識者有如是無量功德是故
我今教汝親近

*

於是寶明與諸大衆聞佛說此妙法及善知
識甚深要法舉聲號咷悲啼懊惱
不能自裁自念我從曠劫已來爲善知識之
所守護是故今日值於如來得聞深法如是
過者善知識力非我力能自念我等從今已
來未曾報恩方便親近說是說已重復舉
聲悲號懊惱擗地大小殿如有人新喪父母號
啼涕泣而大衆聞已皆大驚怖悚慄恐怖
悶心即虛長歎息故振動三千大千世
界一切佛刹之皆大動於是東方百千萬億
阿僧祇土有國名寶生佛名寶相有菩薩名
普光莊嚴見此地動白寶相佛言世尊如此
地動是何瑞也彼佛答言西方去此百千萬
億阿僧祇土有國名婆婆佛号釋迦牟尼爲
諸衆生說於佛法決定大乘善知識是故現
斯瑞普光莊嚴菩薩白寶相佛言世尊我
與此大衆俱坐於彼婆婆世界釋迦牟尼佛
所請問彼佛事善知識并問深法寶相佛

*

言善男子今正是時宜速疾往於是普光莊
嚴菩薩與無量大菩薩各皆現身坐寶蓮
華師子之坐放大光明如大力士屈申臂頃來
至婆婆世界在虛空中湛然而住
尒時寶明菩薩見此光相即白佛言世尊此
此光相初未曾見佛告寶明菩薩言
此是寶相如來所諸大菩薩聞我爲汝說大
乘經及善知識現地動相是人來到寶明菩
薩及諸大衆聞是語已皆大歡喜踴躍衣服
待佛左右於是普光莊嚴菩薩於虛空中雨
衆寶華已訖尋至釋迦牟尼佛所遶無數
迊合掌作礼於一面立佛告普光莊嚴菩薩
言善男子汝發來時汝之世尊氣力安否汝
涉遠來得無勞也普光莊嚴菩薩前礼佛
足答言時我世尊常命色力更無他也慇懃慰
嘱者致問無量於是衆中文殊師利菩薩
謂普光莊嚴菩薩言諸善男子汝善遠來何
所諮請普光莊嚴菩薩白文殊師利言大德衆

嘱者致問無量[illegible]是衆中文殊師利菩薩
謂普先莊嚴菩薩言諸善男子汝等速來何
所諮請普先莊嚴菩薩白文殊師利言大德我承
*
世尊說慧藥法及善知識所有功德是故我
來欲有諮請事善知識所有功德文殊師利
言若有諮者宜速發問此諸大衆皆樂欲聞
於是普先莊嚴菩薩知大衆意前礼佛已白
佛言世尊我等昔來慧力微弱不能善解決
定大乘深妙之義及善知識所有恩德如佛
前說恩重難議唯願世尊為諸大衆說令親
近善知識法佛言善哉善哉善男子乃能為
諸衆生問如斯法諦聽諦聽善思念之當為
汝說善男子善知識者有大功德能令汝等
於會欲瞋慧癡耶見互蓋互欲衆塵等中
建立佛法不起一心得大功德譬如有人持壁
窄船度於大海不動身心而到彼岸善知識
者亦復如是大悲船衆生死海運載汝等
不動身心到涅槃岸善男子譬如有人欲行
嶮路倩託一人善於伎藝鐘仗備有并好寶
車駕五馬身心無畏得達無難善知識者
亦復如是法身壯大善於方便六度伎藝慈

*
悲鐘仗皆悉備有乘於大乘駕五神通運載
汝等得無所畏難於三塗生死諸難善男子
譬如有人依樓伽寶眠甘露妙藥消除諸病
命不中夭善知識者亦復如是依大智寶明
於法藥消煩惱病患命無窮善男子譬如
有人依師子王行諸獸中無有怖畏善知識
者亦復如是若有依者超塵勞中之無所畏
善男子譬如有人依須彌山假使八風不能吹
動依善知識亦復如是八難之風不能吹動
善男子譬如有人依金翅鳥遍觀大海不畏諸
龍魚難依善知識亦復如是遍生死海不
畏諸魔外道之難善男子善知識者無量功
德廣欲說者窮劫不盡若有智者見善知
識應當供養不惜身命何況珎財眷屬妻
兒及以國城而得悋惜若善知識諸有所作
種種境界不應起於毛髮疑心所以者何若
有起心不得亦受甚深法句汝等大衆於
善知識應斷疑念

種種境界不應起如是毛髮疑心所以者何若
有疑心不得心受甚深法句汝等大衆於
善知識應斷疑念

*

尒時普光法藏菩薩白佛言世尊云何心受
甚深法句何謂甚深佛言多作是問若今說
者聲聞緣覺及新發意菩薩聞說斯法心
所迴遮斷壞善根普光法藏菩薩白佛言
世尊為我等輩方便演示興諸衆生作將
來業尒時世尊告諸菩薩摩訶薩曰
佛子善諦聽我今如實說
諸佛依實相而坐於道場
立蓋及立欲 為如來種性 常以是法藏
嬈欲及耶見 并餘結使等 究竟斷無相
諸佛從今來 常處於三毒 長養於白法
諸法從今來 無是之無非 是非性寂滅
一切諸衆生 實無有生滅 生滅即涅槃
一切諸法相 從緣無起作 起作性如如
一切諸文字 無實無所依 俱同歸寂滅
說諸布施福 於中三事空 究竟不可得
若說諸持戒 無著無盛儀 戒性如虛空
若見瞋恚者 忍為轉鈦上 瞋等陽炎
若說諸精進業 為增上慢說 無增上慢者
若起精進心 是妄非精進 若能心不妄
若學諸三昧 是動非坐禪 心隨境界流
尒時普光法藏菩薩白佛言
尒羅及萬像 一法之所印 云何法中
一云不為一 為欲破諸數 淺智之所聞
若有聞斯法 常脩空滅行 知行亦空滅
若欲證斯法 親近善知識 善學諸方便
我今說此法 為攝有衆生 若無我見者
是名金剛句 決了諸耶見 一切外道輩
若有諸衆生 得聞如是經 雖在三塗中
若聞此經名 及解一句義 必生諸佛國
若有此經處 我恒在其中 為讃如是人
尒時世尊說此偈已普光大衆得無生法忍
寶明菩薩尋得授記汝當來世過八十萬劫
當得作佛号寶明如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
時有衆生純一大乘更無聲聞辟支佛名字
主嚴淨過無量壽百千萬倍與諸菩薩

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
時有衆生純一大乘更無聲聞辟支佛名字
主嚴淨過無量壽百千萬倍與諸菩薩授
記已訖便欲捨坐
尒時文殊師利菩薩前白佛言世尊此經當
來在何等人手"何因緣得聞此經佛言善
男子此經甚深難可得聞辟如金剛一切凡
夫不能得見唯除帝釋此經之尒聲聞緣
覺所不能見唯除菩薩辟如師子一切禽
獸無敢向者唯除龍王此經之尒聲聞緣覺
斷絶希望唯除菩薩假使有人純"真金
滿四天下"用布施不如聞此經名得福萬
倍假使有人純"七寶作諸床牀"頗梨衣
供養衆生滿閻浮提具於一劫不如聞此經
名得福萬倍若有善男子善女人得聞此經
者當知是人親侍無數諸佛植衆德本乃
能得聞善男子此經當來於"地菩薩之手
佛告諸大衆及寶明菩薩汝等應是經如讓眼
目寧喪身命莫於此經而生懈怠若有衆生
於此經中生信心者當知是人真佛若弟子無
有疑也尒時世尊說此經已一切大衆天龍
八部皆各歡喜如法奉行

佛說法句經

摩尼光佛教法儀略一卷

開元十九年六月八日大德拂多誕奉

詔集賢院譯

託化國土名号宗教第一

佛表慈德爲盧說有 今開元 譯云光明使者又号具智法王亦謂摩尼光佛即我光明大慈尊上醫王應化法身之異号也當欲出世二耀降靈分光三體大慈隱故應殼魔軍親受明尊清淨教命然後化誕故云光明使者精真洞慧堅疑克辯故曰具智法王盧應重聖覺觀究竟故号摩尼光佛光明所以徹內外大慈所以極人天尤上所以位高尊聖王所以布法藥則老君託孕太陽流其晶擇迎受胎日輪叶其爲資靈奉三聖永何隊成性存存一貫皆悟道挍彼波斯婆毗長曆自開闢初有十二辰掌分年代至第十一辰名訥箸代二百廿七年擇地出現至第十二辰名魔謝箸代五百廿七年摩尼光佛誕棄隋國跋帝王宮金薩健種夫人滿慙之所生也婆毗長曆當漢獻帝建安十三年二月八日

*

而生泯然懸合矣垂若資稟天符和愛胎齋戒嚴潔和懷孕者奉清淨也自智前化誕卓世殊倫神驗九徵靈瑞五應者生非凡也又以三顧四窮五真八種無畏衆德圓備其可謀特正體質紙秀量包乾坤識洞日月開而元大義示自性各殊演三際深奧文辭周縣元合誅耶祐正激濁揚清其詞蔺其理直其行正其證真六十年內開示方便感四聖以爲威力騰七部以作身航應三官而建三尊法五明而列五級妙門殊特福被存亡也按摩訶摩耶經云佛滅度後一千三百年製衆變白不受染色觀佛三昧海經云摩尼光佛誕棄隋出世時常施光明以作佛事老子化胡經云我乘自然光明道氣飛入西鄉玉界蘇隣國中示爲太子舍家入道号曰摩尼光佛將大法輪

S-T2141 北/1279C 11

出世時常施光明以作佛事老子化胡經云
殘乘自然光明道氣飛入西那玉界蘇陳
國中示為太子名家入道号曰摩尼轉大法輪
說經戒律定慧等法乃至三際度二宗門上
從明界下及幽塗所有衆生皆由此度摩尼
之後羊乘五九我法當盛者五九四十五四
百五十年教合傳於中國至晉太始二年正
月四日乃息化身還歸真辯教流諸國接化
若生從晉太始至今開十九歲計四百六十
年證記合同聖跡照著教開明宗用除暗
惑法開兩性分別為門故標二宗性雖無明名為一相今此教中是稱解脫略
舉徽分以表迹修梵本頗具此未繫載

形相儀第二

摩尼光佛頂圓十二光王時相體備大明無
量秘義妙形特絶人天落比丘以素帔徹四
淨法身其居白座像五金剛地二界合離初
後旬趣宛在真容觀之可曉諸有靈相百千

*

時妙寔難倫陳

經圖儀第三　凡七部并圖一

第一大應輪部　譯云徹盡萬法根源智經
第二尋提賀部　譯云淨命藏經
第三泥勒部　譯云律藏經無稱樂藏經
第四阿羅漢部　譯云秘密法藏經
第五鉢迦摩帝夜部　譯云證明過去教經
第六俱緩部　譯云大力士經
第七阿拂漏部　譯云讚願經
大門荷翼圖一

右七部大經及圖摩尼光佛當欲將代
衆聖贊助出應有緣置法之日傳受五級
其餘六十年間宣說正法諸弟子等隨
事記錄此不載列

五級儀第四

第一十二慕闍　譯云承法教益者
第二七十二薩波塞　譯云侍法者亦名聽

LL→54/1280C11

五級儀第四

第一十二慕闍
第二七十二薩波塞
＊第三三百六十默美悉德
第四阿羅緩
第五耨沙唎
右阿難緩已上並素冠服雅耨沙唎一
位聽仍舊服如是五位稟受相依威遵教
命堅持禁戒名解脫路若慕闍犯戒即
不得承其教命假使精通七部才辯卓
然為有愆違五位不攝如樹滋茂時回其
根根若傷者樹必乾枯阿羅緩犯戒視
之如死衆知遵令出法海雖至廣不

譯云承法教道者
譯云侍法者悉皆排名誰
譯云法堂主
譯云一切純善人
譯云一切淨信聽者

S→T665 16/422A19~21

可說第
法則音聲阿羅辰無
印阿羅辰無盡無減無邊佛平
羅辰無盡無減
善男子如是等無盡無減諸阿羅辰門得成
就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說無上種種正法於生滅無生
不住不來不去善能成熟一切衆生善根未
不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於言
詞中不　不住不去不來能於生滅證無生
滅以何因緣說諸行法無有去來由一切法
體無異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
無生法忍無量諸菩薩不退菩提心無量無
邊衆生發菩薩心爾時世尊而說頌曰
勝法能達生死流　甚深微妙難得見
有情育實貪欲僧　由不見故受衆苦
爾時大衆俱從座起頂礼佛足而白佛言世
尊若所有衆講說讀誦此金光明最勝王經
我等大衆昼夜恒來供養是說法師令

W→T665 16/422 B16

有情貪慾傷　由不見故受衆苦
今時大衆俱從座起頂禮佛足而白佛言世
尊若所有處講宣讀誦此金光明寂滅王經
我等大衆皆悉聽聚是說法師令
得利益安樂無障牙意泰默我等當盡
心供養亦令聽衆安隱快樂所在國主無諸惡
賊怨怖厄難亂鬪之聲人民熾盛此說法處
道場之地一切諸天人非人等一切衆生不

S→T1428 22/959c26~960a7

驅令滯為大雜奢解脫
衆僧不敢遮逆經僧乞
屠若僧時前僧應聽僧
鉢遲相往來白如是大
作瞻鉢不相往來彼隨
乞解瞻鉢不相往來
大雜奢解瞻鉢遲相往來諸
如彼大雜奢解瞻鉢遲相往來者
恐者說僧已忍為彼大雜奢解瞻
來竟僧忍默然故是事如是持
阿蘭若處住彼於道路燒草火
欲燒若法燒至處莞如是何有正法諸比丘
往白佛佛言不應爾時諸比丘道路行草
方礫佛言聽以杖卻草若石若木鎮上時猶
猛炎有野火燒夢遮來至諸比丘下知云何
即白佛佛言聽逆除中間草若作況燒斷若
以土誠若逆燒時有比丘氣七不能充給衆
減鉢元杖和行彼作是念我當云何白諸比
次諸比丘白佛佛言聽僧滯彼若比丘杖給

以土滅若逆燒時有比丘氣力不能充衣鉢威鉢充衣杖而行彼作是念我當云何白請比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼老比丘杖絡囊*

囊令一輪蓋應如是與如是與乘中應著擔能羯磨僧聽此某甲比丘氣者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘氣者不能充絡囊威鉢充杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘氣者不能充絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘氣者不能充絡囊威鉢充杖而行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持令時舍利弗見衆僧作非法羯磨充同意者欲默然任之佛言聽嘿然有五法不應默然若知是羯磨而心不同默然任之若得同意伴亦默然任之若見小罪而嘿然為作別住而默然在衆中嘿然如是五法默然者非法有五法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而嘿然同住默然在同住地默然如是五法應默然有五事應和合何等五若如法應和合若嘿然任之若與彼若*

衆中嘿然而坐如是五事應和合何等五若如法說法時世尊在祇洹中與充滿比丘衆俱佛言不應令時有居士喚諸比丘衆俱佛言不應令時有居士喚諸比丘衆俱佛言長壽舍利弗大衆悉使亂語若我作如是事亦應令彼作如是事亦應令彼若彼作如是事亦應令彼作如是事亦應令彼作如是事亦應令

言南无佛令時六群比丘畜脊帶頭安脊佛
言不應令彼畜羊帶佛言不應令六群比丘
畜聞提邪帶佛言不應令彼畜聚線帶佛言
不應令彼事寂人應我所應更作餘事白令
已去如是一切帶不應畜時六群比丘畜長
廣帶佛言不應令聽作要帶廣三指純要三
周彼六群比丘大欲色真作帶佛言不應令
彼作錦帶佛言不應令彼作白帶佛言不應
令聽作架裟色帶令時有信樂陶師作種
種器與諸比丘比丘不敢受白佛佛言聽受
有二種器不應畜凡坐林凡耐凡斗斛令籍
跋難陀擇牙往陶師家在凡器上畫脚坐器
破仰眠地於露諸比丘白佛佛言不應凡畫
上坐亦不應白衣家畫脚坐時六群比丘誦
外道呪咒瘡舍宅書鳥荷書呪蛇節呪刺利呪
尸婆羅呪知人生死吉凶呪解諸毒蟲呪諸
比丘白佛佛言不應令彼教他佛言不應令
彼以此活命佛言不應令時諸比丘口冤佛
言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事過口氣臭不
別味增蟲蝕陷不引食眼不明不嚼楊枝有
如是五過嚼楊枝有五事利益一口氣不臭
二別味三蟲除消四引食五眼明嚼楊枝有
如是五事利益世尊既聽嚼楊枝彼嚼長楊

*

枝佛言不應令聽極長者一探手彼嚼楊枝
又手者佛言不應令彼嚼雜葉者佛言不應
令彼蛇嚼皮佛言不應令時有比丘嚼短楊
枝見佛恭敬故便吐即以為遠諸比丘白佛
佛言不應令極短者長四指彼作多人行處
嚼楊枝若在濕塗若在經行塗食塗若在經行
諸比丘見惡之往白佛佛言不應令有三事應
在屏處大小便嚼楊枝如是三事應在屏
處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用
寶作佛言不應令聽用骨牙角銅鐵白鑞云
錫舍羅草竹蓽木從不洗便舉餘比丘見患
之佛言不應令彼洗不膿操便舉生瘡佛言
不應令時諸比丘應食物入齒間佛言聽作
種種物彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨
角用乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘
皆患之佛言不應令應洗彼洗洗已不曬燥
衆生處佛言不應令應令燥舉之時諸比丘
惠耳中有垢佛言聽作脫耳篦

乘用乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘皆悉之佛言不應令應洗彼洗已不曬燥便舉生惡佛言不應令應令燥舉之時諸比丘悉耳中有垢佛言聽作挑耳筯彼用實作佛不應以牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應令應令燥已舉之彼不燥便舉生惡佛言不應令應令燥已舉之彼不燥便舉在舍衛國時諸比丘多畜鸚鵡鳥鸜鵒鳥初亦從窓鳴喚比丘諸坐禪比丘比丘白佛佛言不應畜如是鳥令時世尊在拘睒彌地難陀釋子畜狗子見諸比丘火比丘白佛佛言不應畜令時世尊在婆枳提國時跋難陀釋子畜猿猴雌雄共樂共羅門大破比丘衣鉢坐具針筒乃須傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜令時世尊在舍衛國時諸離奢乘馬車乘輿舉捉持刀劒表欲鬼世尊彼留刀杖在手外入門比時六群比丘出外歸乘彼馬車乘輿舉捉持刀劒共戰猶如國王大臣諸比丘見皆共譏嫌言沙門釋子不如獸乞元有慙愧彼乃乘彼馬車乘捉持刀劒共戰猶如國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不應乘馬車乘捉持

*

亦不應捉持刀劒時諸上坐老病比丘不能從此住處至彼處畏彼處畏惧不敢騎乘佛言聽乘猶拽車若男女乘一切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏惧不敢騎乘避去佛言若有怨是難聽乘為馬避時諸白衣持刀劒來寄諸比丘比丘藏畏惧不敢受世尊有如是教不聽持刀劒白佛佛言聽為擔越牢壞故藏乘令時世尊在拘睒彌地難陀釋子畜頭廬龜厚知識王朝臣從王白王言云何大王朝臣聞此事已不信樂與羅門大人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當奪其命王明日清旦便往實頭盧所還見王來便作是念此王令惡惡心來若我不起當奪我命我今若起彼失王位若我不起當奪我命而闇地獄令此王墮地獄邪失王位邪豈復念言寧令失位不可令隨地獄即便起遠迎先意問故言善來大王王問言汝今何故起迎我耶答言為欲故起王言昨日何故不起答言亦為欲故王問言何為我耶答言昨日善心來今日惡惡

欲即便起速迎先意問訊言善來大王王何
言使今何故起迎我耶答言為決故起王言
昨日何故不起答言為決故王問言何
為我耶答言決昨日善心來今日惡心來
若我不起當奪我命奪我命必墮地獄
我念言此王持惡心來若我不起當奪我命
若我起者必失王位若奪我命必墮地獄事
當令失王位不令墮地獄是故起耳王問言
我當失耶答言當失王復問幾日當失答言
後七日時王即遣狗腾弥留池號置牧放
敖食衆薪聚集守護乘雲降雹殺日過言
令日是初日如是乃至七日作如是言汝門諸
重便與諸婇女在恒水中乘船遊戲時慰稗主
國內七年不雨彼聞專翅國王瓶沙有珠
珠者雲雨隨天即雨彼便與四部兵往王舍
城圍城而住彼城中國非餘方便可得唯求
殺飲食盡乃可得時城內百多方便智惠
天民教以竹華著池中令衆蓮花在孔中生
出竹上時彼天民乘蓮花往瓶沙王所白言王今知
不王舍城中國非餘方便可得唯求殺食乃
可得可令龐遣人語彼羅珠提王如是言令
可且停不須鬪馬車刀劍共鬪後令可用 爾

華夫鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利花共鬪弓
亦以當如是花共鬪彼頭可作飯持相打共
鬪我亦作飯傳共鬪王言可令時即遣使往
波羅殊提王所具說上言彼作是念王舍城
中國唯有求穀飲食盡乃可得而城由來敖
飲食豐多彼即報使言我不為城故來我國
內七年不雨閒浹國中有求珠若出此珠
時天即降雨以是故來便答言不
不言頭珠若言頭珠我即當與王令可去尋
當送珠王即還軍白拘睒弥國彼閉王憂陀
延與嫁女遊戲聲即問傍人言獻聲是何人
傍臣答言大王知不王憂陀延與諸婇女乘
狐遊獻於恒水中是彼獻聲王即勅傍人勿
作聲故為於恒水邊彼即放第一白鳥於空
為人時王憂陀延大臣出見白鳥白王言有
野鳥王即勅人言勿作聲幸能即請術師來往
岸王憂陀延善知諷鳥法術即諷術師來往
前乘鳥時守鳥人即從王王甚瞋怖欲問
王言怖邪王言我怖彼言王勿怖彼羅珠提

卿為王即勑人言勿作聲幸私逝岸彼即逝
岸王憂陁迟善知識為法衒即誦衒陁琴往
前取為時守為人即便從王至恐怖彼問
王言怖耶王言我怖彼言王勿怖彼羅陁
*
王莫王王更恐怖念言彼羅陁將無殺我
許及侍從耶即便繫之衒送往彼羅陁問
所問言欲怖耶答言怖王言勿怖汝可教我
呪誰彼羅調為衒琴教我女彈琴彼持至應
禪國七年中鎖腳時欲難陁擇子提狗腸弥
奢弥跋提夫人所諸比丘白佛佛言比
王憂陁迟信往夫人不應為白表作使若作突吉羅時彼教王呪
訖不應為白表作使若作突吉羅時彼教王呪
調為衒教女彈琴後於異時逐与王女共通
狗彼羅王子知之彼作是念若我白王必
奪其命彼是我師教我幸苦此是王女彼是王
得應念耳即復藏不語人後王憂陁迟欲逃
走即往迎旃迟所頭面礼足却坐一面時迎
旃迟種種方便為王說法令得歡喜時王
聞法歡喜已白如是言願受我明日請食通
已八人時迎旃迟嘿然受之時王見迎旃迟
嘿然受請從坐起頭面礼足歡喜而去王還
其家辦種種多美飲食明日清旦往白時至
時大迎旃迟請旦著衣持鉢通已八人往王
憂陁宮敷座而坐王憂陁迟手自斟酌種種
多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水
授之以為布施迎旃迟言止止王此便為供
養已我等不應受如是供養復以車馬人等
資銀錢錢頗黎真珠車渠馬瑙七寶等施迎

*

授之以為布施如辦正言止止王此便為供
養已我等不應受如是供養復以車馬金銀
珍琦頻奉於我車騎馬從七寶布施之
請返言止止此便為供養我等不應受如是
供養時王夫人即起還即礼迦葉足已更取卑
牀坐特迦葉為王說法令得歡喜已
從坐起而去還宮內白諸比丘諸比丘白佛
佛言今時以此因緣集比丘僧為諸比丘說
大小持戒捷度如來出世應供正遍知明行
足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊於一切諸天世人修門婆羅門天魔
梵王中而自覺悟證知為人說法初語善
中語亦善下語亦善文義具足開顯淨行若
居士居士子聞若餘復餘種姓生者彼聞正法
便生信樂以信樂心而作是念我今在家家
妻子繫縛不得純備梵行我今寧可剃除鬚
髮被袈裟以信捨家入非家道彼作是時錢
財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少皆悉
捨離剃除鬚髮被袈裟捨家入非家道彼與
出家人同除捨飾好與諸比丘同戒不略生
故捨刀仗常有慚愧慈念衆生是名為淨
捨偷盜與便取不與不應為不盜捨婬不淨

乘為狗精羊田宅園觀儲積畜養一切諸物不
敢詐輕棄小小不知念恩物治生販賣斷他
救即殺害繫閉斷他命緣財物使作業言報虛
許受起諍訟棄捨但斷除如是諸不善事
行則知時非時不行量腹而食度身而衣取
足而已衣休白隨宿善處為明驅身健非重
如是所去之處衣鉢隨身如餘沙門婆羅
門受他信施求種種餘積飲食衣服香味腸
法雖如是无歌足事如餘沙門婆羅門食他信
施聚集種子種殖樹木乃至鬼神村離如是事如餘
沙門婆羅門食他信施但作方便求諸利養
為牙離寶高廣大牀種種文綵被蓐及無雜
色諸皮離如是利養法如餘沙門婆羅門食
他信施但作方便求自嚴身蘇油摩身香水
洗浴以香塗身香澤梳頭香好華鬘飾服
莊色種種庄嚴面首色像繫髀把通中仗杖
持力劒并孔雀扇以珠為扇以鏡自照看離
色革屣著純白表能離如是庄嚴之事如餘
沙門婆羅門食他信施但作方便求為使命為王王大臣婆
羅門若居士通信從此處往彼處從彼處還此
持此信往彼持彼信來此自作是教他作是
能遮離如是使命事如餘沙門婆羅門食他
信施但作種種鬪戰或乃鬪或刀鬪或仗鬪
或鬪鵝鬪狗或鬪猪或鬪羝羊或拌鬪或
鬪鹿或鬪烏或鬪駝或鬪牛或鬪
說王事賊事鬪戰軍馬事大臣事衆騎事園
觀出入事卧起事女人事衣服飲食事牀坐
事國土事思惟世間入大海事斯除如是一切
妨道之業如餘沙門婆羅門食他信施无數
方便但作諂誑恣乱現相毀呰以利求利捨
如是邪命論詔如餘沙門婆羅門食他信施
常共諫論諍言或在園觀若在講
堂我知如是法律汝无所知汝趣邪道我
道以前言善後後言善前我能忍汝不能忍
脇汝汝但狂言共汝論議我今得勝能問汝
問除斷如是一切諍事如餘沙門婆羅門食
他信施但作方便求為使命為王王大臣婆
羅門若居士通信從此處往彼處從彼
持此信往彼持彼信來此自作是教他作是
能遮離如是使命事如餘沙門婆羅門食他
信施但作種種鬪戰或乃鬪或刀鬪或仗鬪
或鬪鵝鬪狗或鬪猪或鬪羝羊或拌鬪或
鬪鹿或鬪烏或鬪駝或鬪牛或鬪

信施但作種種鬪戰或鬪力鬪或伏鬪
或鬪鷄鬪狗或鬪猪或鬪羊或拌鬪或
鬪虎或鬪鳥或鬪馬或鬪駱或鬪牛或鬪
鬪或水牛鬪或鬪女人或鬪男子或鬪童男
童女斯除如是一切嬉戲鬪事如餘沙門婆
羅門食他信施行妨道法邪命自活種種
好惡相種種畜生以求利養斯除如是種種
妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活或復畜種種秘術
術或誦好呪或治非病若為治病若為治
病或治鼻或治下部病斯除如是邪命妨道
法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道清淨
命自活行藥療治病人或吐或下治男治女
除斯如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信
施行妨道法邪命自活或呪火或呪行來令
吉利或誦利利呪或誦鳥呪或誦鼠
必宜舍宅符呪若火燒鼠齧物能為解呪或
誦別死生書或誦別夢書或相手相肩或誦
天人問或誦別鳥鵲音聲書除斯如是妨道
法如餘沙門婆羅門食他信施邪命自活離
相天時或言當雨或言不雨或言
月食有如是好報有如是惡報日食星食
亦如是除斯如是邪命法如餘沙門婆羅門
食他信施行妨道法邪命自活或言
腫破不如或言破腫此不如腫如是吾為好惡
除斯如是妨道法破於此事中摘集聖或內
无所著其心安樂眼雖視色而不取相不為
眼色所纫眼根堅固寧盛而住无所貪
无憂惠不漏諸惡不善法堅持戒品諸善根
眼根耳鼻舌身意亦如是於如是六種入中
善樂護持調伏令得止息猶若平地四交道
頭駕馬車善調柳者乘坐執持鞭善
護持善樂調伏善學止息此亦如是於六種入
腦入中善樂護持善學調伏善學止息於
如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪

頭寫勿馬車善調柳青至擊鼓右持觀喜樂
護侍善樂調伏善樂心息北丘亦如是北丘
腸入中善樂護侍善樂調伏善樂心息被有
如是聖弟得聖眼根食知止足亦不貪味以
養其身而不貪高慢浮乘自支身令无苦
患得禪淨行故苦消滅新苦不生无有漏業
有力无事令身安樂猶如男子女人身患瘡以
藥塗之取令瘡差北丘食以如足乘令身安
亦復如是譬如人以車油塗車為脂物故欲
令轉載有所至到北丘亦復如是北丘食知止足取令支身
中能知心足初夜後夜精進覺悟若在晝日
若行若坐常令一心念除諸蓋破於初夜若
腸累脚而卧念晝時起繫緣在明心无錯乱
至於後夜使起思惟若行若坐常令一心念
除諸蓋北丘有如是聖弟子

之初夜後夜精進覺悟晝日若行若坐常令一心念无錯乱
云何北丘念无錯乱北丘如是觀內身身念慶精進不懈念无錯乱調伏慳貪世間憂
觀外身身念慶精進不懈念无錯乱調伏慳貪世間憂惱觀內外身身念慶精進不懈念

云何北丘念无錯乱北丘如是觀內身身念
慶精進不懈念无錯乱調伏慳貪世間憂惱
觀外身身念慶精進不懈念无錯乱調伏慳
貪世間憂惱觀內外身念慶精進不懈念
无錯乱調伏慳貪世間憂惱北丘念无錯乱
為北丘念无錯乱云何北丘一心若行步
入出安若坐若卧臂申俯仰執持衣鉢受乘飲
食大小便利睡眠覺悟若坐若立若行若臥
若復語默如是一切常令一心是為一心北丘如
有人與大衆共行若在前若在中若在後
帝得安樂而无有畏北丘亦復如是行步入
出乃至嘿然常令一心北丘有如是聖弟得
聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟常令
一心无有錯乱樂在阿蘭若處樹下住或衆
處山窗若在露地冢間彼亡食還已洗足安置衣鉢跏趺坐直身
正意繫念在前斷除慳貪心不與俱斷除瞋恚睡眠不與共俱繫想在明念无錯乱
斷掉悔不與共俱內心寂滅掉悔心淨除斷
於疑已度於疑其心一向在於善法離如有

奴大家與婦安隱脫奴彼自念言我先是奴
而今解脫安隱脫奴已得自在不復從人

於疑已更於疑其心一向在於善法無覺觀住而受喜樂得入初
奴大家主姊安隱脫奴彼自念言我先是奴
而今解脫安隱脫奴已得自在不復從人以
是因緣便得歡喜其心安樂又如有人畏他
非物而行治生能得利息還於所須有餘
在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用
治生而得利息既得還本復有餘在足養妻
子我今便得自在不須畏人以是因緣便得
歡喜其心安樂如人久病得差食飲消化
身有色力彼作是念我先有病而今得差
飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其
心安樂如人久閉牢獄從獄出安隱得脫彼作
是念我先以繫閉今已得脫先所須畏以是
因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度
大曠野不連賊劫安隱得過彼作是念我先
多持財寶從曠野得過而今无所須畏以是
因緣便得歡喜其心安樂此亦如是如是如奴負債久病在獄行大曠野自見未
斷諸善合心染行惠力不明彼即捨決惡不
善法無覺觀而受喜樂得入初禪彼以善
樂潤澤於身遍滿盛滿无不遍處如人以淨
器盛細末藥以水潤之和令相得其水潤澤

善法無覺觀住而受喜樂得入初
樂潤澤於身遍滿盛滿无不遍處如
器盛細末藥以水潤之和令相得
无有不潤而无墜落此亦得入初
是喜樂遍身无有變異此是第初現身得樂
何以故由不放逸精進不懈念无錯乱樂處
所靜故彼捨覺觀便生出信心在一處无
潤澤於身遍滿盛滿无不遍處如山頂泉
泉水自中出亦不從東西南北及上來即
此池中清冷水出潤澤一沈遍滿盛溢此亦如是第二現身得樂彼捨喜心住護
樂身受快樂如聖所說讚念快樂入第三禪
有受處此亦入第二禪亦復如是心定喜樂遍
彼於身无喜以樂潤澤遍滿盛滿无有空處
譬如憂鉢羅花拘頭摩分陀利花乃至生出地
而未出水根莖花葉潤澤水中无有空處
而不潤澤此亦入第三禪亦復如是離喜住樂
潤澤於身无不遍處此是第三禪淨現身快
樂所謂離處捨苦樂憂喜先斷不苦不
无不遍處猶若男子女人沐浴澄淨妙香塗身
淨衣无有不覆之處此亦入第四禪亦復如是

樂讓念清淨入第四禪身心清淨具滿盡滅
无不遍處猶若男子女人沐浴清淨塗被以新白
淨衣无有不覆之處此亦入第四禪亦復如是
其心清淨遍滿行身无穿缺處彼入第四禪
心不搏動亦不懈怠不與愛恚相應住无動
地譬如密屋內火泥治堅固戶鑰无有風塵
於內燃燈无有人非人風鳥翥動其燈焰直
上无有曲處僧叉亦爾入第四禪亦復
如是无有搏動心无懈怠不與愛恚相應已
住无動地此是第四禪現身得樂所遊處處
何以故由不懈念不錯乱樂處
斯靜故彼得定心清淨无有垢穢柔軟調伏
住无動地自於身中起心能化作異身極節
具足諸根无闕時即觀之此身色四大合成
彼身色化有此四大身色異彼化身色四大色
異從此四大身色中起心化作彼身諸根缺
節具足如有人執力彼作是念此是
鞘此是刀異鞘異從此鞘中抴刀出亦如
人筥中出地彼作是念此是筥此是地筥異
此異從此筥中出地譬如有人從簏出表彼
作是念此是簏此是衣簏異衣異從簏中出
衣化丘亦復如是此是化丘如脇法何以故
由不放逸精進不懈念无錯乱樂寂靜故彼

*

以定心清淨乃至入不動地從色四大色身
中起心化作化身一切諸根缺節具足彼作
是念此身是四大合成彼身從化而有此四
大色身異彼化四大色身異此心在此身依
此身繫此身譬如瑠璃摩尼珠繫治甚閑清
淨无垢若以青黃赤線貫之有眼男女手事
而觀此是珠此是線珠異線異此珠繫在於
線化丘亦復如是從此四大色身起心化作
化身一切諸根缺節具足而作是念此身是
四大合成彼身從化而有此四大色身異彼
化四大色身異此心在此身依此身繫此身
此是化丘第二脇法何以故由不放逸精進不
懈念无錯乱樂寂靜故彼以定心清淨乃
至入无動地一心備習神通增益彼便憶作
種種變化以一身為无數身无數身還為
身身能飛行石壁皆過无所礙譬如行虛
空行住坐臥中如鳥飛翔出沒自在彼於此如水潮從
或劫或焰若大猗手能捫日月身至梵天
奉如自師善調知法隨意所通無所違逆幻師弟

身身能飛行石辟若有
空行往空中如鳥飛翔
或坐或始若大精手能
辟如阿師善調和泥隨
成之而有利益辟如巧
所造自在成之而有利
能治身隨意所作自在
金師善練真金隨意所
益此亦復如是定心清
所作乃至梵天此是第
心清淨乃至入元動地
彼天耳清淨過出於人
辟如於城聊因巳中有
耳人在中不勞聽力而
復如是以心定故天耳
種音聲此是比丘第四
乃至入元動地一心修
衆生心有欲元欲有結
心略心不心定心乱心
上心背捨知之辟如自
自照元不得見比丘亦
淨故知外一切衆生心

*

上心背捨知之辟如自
自照元不得見比丘亦
淨故知外一切衆生心
*法彼以定心清淨乃
習宿命智證知能憶
種事能憶一生十生
生劫炕郁盡國土衆
是種如是姓如是食
等盡如是受苦樂如
如是展轉乘生於此
種皆悉憶識辟如有
在於彼問若行若住
餘國若行若住若語
國不勞多力而能憶
乃往彼國在彼國內
如是從彼國須臾彼
是住如是語如是默
比丘亦復如是能以
宿命智證能憶元數
比丘得第一明斯誠
法辜此是比丘憶宿
逸精進不懈心元錯
清淨乃至元動地一

649

比丘得第八明河誠无明明法生瞻已去明晓
法尊此是比丘擔荷今智證明何以故由不懈
怠精進不懈心无錯乱樂處寂靜故彼以慧
清淨乃至无動地一心修習見衆生死此生
彼智證故天眼清淨見衆生死此生彼亦已
知衆生如此衆生身行善口行善心念善不誹
謗賢聖人見脩習正業身死得生天上命
如是天眼清淨見衆生死此生彼隨衆生所
造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭
有高頭大堂有明眼人在中見衆生從東方
來至西方從西方往東方從南方往北方從
北方往南方比丘如是以天眼清淨見
動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見
衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報皆
悉知之此是比丘得第二明新无明明法
生瞻已去明晓法尊此是見衆生死此生彼
智證明何以故由不懈怠精進不懈心不錯
乱樂寂靜故彼以慧心清淨乃至无動地一
心脩習无漏智證故如實知苦聖諦集盡
道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏
盡道聖諦故如是知如是見故欲漏有漏无明
漏心得解脫已得解脫智我生已盡梵行已
立所作已辦更不須生譬如清水中有木石
魚鼈承住之屬東西遊行有眼者觀之見木
石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘
亦須知是以慧心清淨至无動地得无漏智
證力至不須更生此是比丘得第三明新无
明明法生瞻法去明法存是為无漏智明
何以故由不放逸精進不懈心不錯
寂靜故

真言=爾菩提我說咒
15

S→T235　8/749A6~16
N→　8/752C7

說章句生實信不佛告須菩提是
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
* 種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
量福德何以故是衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言
解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦無有定法如來可說何以故
法皆不可取不可說非法非非法所以者
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此

實以用布施是人所得福德寧為多不須
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此
* 持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
說我得無諍三昧人中最為第一是
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前
福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提言
世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若有善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人

說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人
說其福甚多

*

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相無人相無眾生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世無我
相無人相無眾生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切眾生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切眾生則非眾生須菩提
如來是語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多

有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量眾生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
眾生無壽者須菩提若菩薩作是言我當嚴

佛土者是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
有如是等恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所
國土中所有眾生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得何以是因緣得
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來
須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則
是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說
義不應以三十二相觀如來爾時世尊而
說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

義不應以三十二相觀如來今時世尊而
說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
＊須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
須有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故佛說不受福德須菩提若人言如來若
若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有者

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有者
＊則是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不不也世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

何處人演言不即作相如如不動
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

＊ 金剛般若波羅蜜經

發菩提心式呪

南无跋伽跋帝 般羅若 波羅蜜多哩
唎伊 地伊 翰律多 昇祖哆 莎訶

S-T721 17/355A29

衆百千千相隨而下新生天子見諸天衆
問天女言如彼天衆共請天女莊嚴是衆我
亦如是莊嚴受衆請天女言願隨其意時相
生天子知天女心共諸天女圍繞莊嚴來一
歡喜五樂音聲以為歡娛二衆共集莊嚴
受樂不知厭足山上有鳥名曰山冠孔雀王為
諸天衆以偈頌曰

世間業莊嚴　天亦業莊嚴　天衆皆樂故　業盡還壞
世間愛和合　不愛於別離　和合必有離　世間法如是
心愛衆諸衆　為境界所誑　諸天命欲盡　如心之生滅
若病死壞怖　雖別一切人　常有此死法　愚者不覺知
若依次第來　死時無欲生　為病軍能破　憂著不覺知
六種失人身　五根能破壞　如人失正道　衆善命能壞
若人念田果　常念而不失　是人見實果　於後不生悔
若脫於愛網　則度惡曠野　能滅五種大　怖畏壞一切世間　以其自業故　老病死離別
如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王善提薩陀以
頌力故受孔雀身利益他人及利孔雀為天
說法斷除放逸
余時天衆見新生天子心生歡喜以歡逸故於
善法語心不信受或歌或儛或作佛種種受衆五

W.T724 17/355c10

說法斷除疑逆

尒時天衆見新生天子心生歡喜以偈讚佛從聽受樂五
善法語心不信受或歌或偈樂音聲於山掌園林有九重種不可辭數
光明窮如意之林亦有九重衆寶百千
山河華林亦有九重衆寶百千
必无量種如是天衆種種次第昇雜寶石
間錯之山於此山上有七寶樹如意之林亦
嚴其山縱廣五由旬於其林中有孔雀王名
種種莊嚴住在此林為天說法為令天子諸

S-T1331 21/533c18~26

▼斯三九七四號　佛說藥師經

經典者　　十方一切　　說又手

若有善男子善女人受樂是經
之者復能專念若一日二日三日
至七日淨齋不忘能以好素帛書
色雜綵作囊盛之者是持當右
天大王龍神八部常來衛護
不持是經者不隨橫死所在安
魔恩神亦不中害佛言如是如汝所說文
殊師利言天等所說言無不善佛言文殊師利
若有善男子善女人等發心欲造立藥師瑠璃
光如來形像供養礼拜應雜色幡蓋燒香散華
歌詠讚歎圍繞百匝還生本處繫念思惟念藥師
瑠璃光佛無量功德若有善男子善女人七日七
夜茶食長齋供養礼拜藥師瑠璃光佛求心中
所願者無不得求長壽得長壽求
眷屬得眷屬求官位得官
位若命過已後欲生妙樂天上者亦當礼敬藥
師瑠璃光佛至真等正覺若欲上生
者亦當礼拜藥師瑠璃光佛必得往生
閻浮世界有受者亦當礼拜藥師瑠璃光佛

位若命過已後欲生妙樂天上者亦當礼敬
師瑠璃光佛至真等正覺若欲上生三十三天
者亦當礼拜藥師瑠璃光佛必得往生若欲與
*明師世世相值者亦當礼拜藥師瑠璃光佛
佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦應
礼敬藥師瑠璃光佛若欲得生兜率天上見彌
勒者亦應礼敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸邪道
者亦當礼敬藥師瑠璃光佛若之惡夢鳥鳴百
怪鬼尸狗吠魘魅鬼神之所娆者亦當礼敬藥
師瑠璃光佛若為水火之所焚漂者亦當礼敬
藥師瑠璃光佛若入山谷為虎狼熊羆蜂蠆諸
毒鳥龍蛇蚖蝮蝎種種雜類若有惡心來相加者
心當存念藥師瑠璃光佛山中諸難不能為害
若他方怨賊偷竊惡人怨家責主欲來侵掠心
當存念藥師瑠璃光佛則不為害以善男子善
女人礼敬藥師瑠璃光加來功德所致華報如
是況果報也是故吾今勸諸四輩礼事藥師瑠
璃光佛至真等正覺
佛告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光佛
礼敬功德若使我廣說是藥師瑠璃光無量功
德為一切人求心中所願者從一劫至一劫故
不周遍其世間人若有着林瘧黃困篤惡痛連
*年累月不差者聞我說是藥師瑠璃光佛名字
之時揣痛之厄無不除愈唯除宿殃不請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若
五戒若十戒若善信菩薩廿四戒若沙門二百
五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若破是
諸戒等若能至心一懺悔者復聞我說是藥
師瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解脫
若人愚癡不受父母師友教誨不信佛不信
經戒不信聖僧應墮三惡道中者忘失人非
受畜生身聞我說是藥師瑠璃光佛善願功德
者即得解脫
佛告文殊師利世有惡人唯受佛禁戒解事違
犯惑煞無道倫竊他人財寶欺詐忘語雄他婦
女飲酒闘亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒為惡更
復利祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若當暮
割若把鋤柱若鉞鉤出舌羊洋銅灌口者聞我
說是藥師瑠璃光佛無不即得解脫者也
佛告文殊師利其世間之憂責下賤不言非不

割若抱銅柱若鐵鉤出舌洋銅灌口者應
說是藥師瑠璃光佛無不即得解脫者也
＊佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛不
信經道不信有沙門不信有須陀洹不信有
斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟
支佛不信十住菩薩不信有三世之事不信有
十方諸佛不信有本師釋迦文佛不信人死神
明更生善者受福惡者受殃有如是之罪應墮
三惡道中閒我說是藥師瑠璃光佛名字之者
一切過罪自然消滅

佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說是
藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發無上
正真道意後皆當得作佛人居世間仕宦不遂
治生不得飢寒困厄云失財產無復方計聞我
說是藥師瑠璃光本願功德各得心中所願仕宦皆
得高遷財物自然長益飲食充饒皆得富貴若
為縣官之所拘錄惡人侵枉若為怨家所得便
者心當存念藥師瑠璃光佛若他婦女產生難
者皆當存念藥師瑠璃光佛兒即易生身體平
正無諸疾病六情完具聰明智慧壽命得長不
遭枉橫善神擁護不為惡鬼纵其頭也

＊我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙有佛
名曰藥師瑠璃光本願功德者不可思議其
唯天中天佛之所言何敢不信耶佛復語
阿難言如世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用
是六事以自迷惑但信世俗魔邪之言不信至
真至誠度世苦切之語如是人輩難可開化阿難
白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛
說是經開人耳目破治衆病除人陰實使覩光
明解人愚結去人重罪千劫萬劫無復憂患皆
因佛說是藥師瑠璃光本願功德慈念安隱得
其福也

佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑我言阿難
汝莫作是念以自毀敗佛語阿難我見汝心我
知汝意汝知之不阿難即以頭面著地長跪白
佛言審如天中天所說我造次聞佛說是藥
瑠璃光極大尊貴智慧難可度量我心
小起耳敢不首伏佛言汝智慧猶劣少見少
世間我說深妙之法無上空義
佛說是語時阿難在右遶佛頂語阿難言汝信
我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙有佛
名曰藥師瑠璃光本願功德者不可思議其
唯天中天佛之所言何敢不信耶佛復語
阿難言如世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用
是六事以自迷惑但信世俗魔邪之言不信至
真至誠度世苦切之語如是人輩難可開化阿難
白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛
說是經開人耳目破治衆病除人陰實使覩光
明解人愚結去人重罪千劫萬劫無復憂患皆
因佛說是藥師瑠璃光本願功德慈念安隱得
其福也

佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑我言阿難
汝莫作是念以自毀敗佛語阿難我見汝心我
知汝意汝知之不阿難即以頭面著地長跪白
佛言審如天中天所說我造次聞佛說是藥
瑠璃光極大尊貴智慧難可度量我心
小起耳敢不首伏佛言汝智慧猶劣少見少
世間我說深妙之法無上空義

瑠璃光極大尊貴智慧難難可度量我心
小疑耳敢不首伏佛言汝智慧徒劣少見少聞
汝聞我說深妙之法無上空義應生信敬貴重
之心必當得至無上正真道也

文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來
無量功德如是不審誰皆信此言者佛答文殊
師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言
唯有十方三世諸佛當信是言

佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難可
得見何況得聞亦難得書寫亦難
受持讀誦書著竹帛須能為他人解說中義此
皆先世以發道意令復得聞微妙之法開化十
方無量衆生當知此人必當得至無上正真道
也

佛告阿難我住佛已來生死復至生死動苦累
劫無所不經無所不愿無所不住無所不為
如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本願功
德者乎汝所以有疑者亦須如是阿難汝聞佛
所說汝諦信之莫住疑惑佛語至誠無有虛為
亦無二言佛為信者施不為疑者說也何謂汝
莫住小疑以毀大乘之業卻後亦當發廣訶行

*

所說汝諦信之莫住疑惑佛語至誠無有虛
亦無二言佛為信者施不為疑者說也何謂汝
莫住小疑以毀大乘之業卻後亦當發廣訶行
心莫以小道毀汝功德也阿難言唯然天中天
我從今日以去無復小心雖佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮宅若三災起時中
有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功德經
者皆得離於彼處之難是經能除水淵不調逆
經能除他方逆賊惡令斷滅四方兵狀各還正治
不相侵惱國土交通人民歡喜是經能除災害
亂諍是經能滅惡星變怪是經能除疫毒之病
得聞此經典者無不解脫厄難者也

余時衆中有一菩薩名曰救脫從座而起整衣
服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演
說過此東方十恒河沙世界有佛號藥師瑠璃
光一切衆會雨不歡喜救脫菩薩又手白佛
言若族姓男女具有信心歸者牀痛惱無救護
者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心
受持八禁六時行道世尊九遍讀是經典勤然七
層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫
菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩

看我今當勸請諸衆得七日七夜齋戒一
受持八業六時行道供養三寶燃七
層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫
菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩薩語阿
難言神幡五色卅九尺燈亦適今七層之燈
一層七燈燈如車輪若遭厄難問在家出
鎖着身亦應造立五色神幡然卅九燈悉救雜
類衆生至卅九可得過度危厄之難不為諸横
惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸國相王
子妃主中宮綵女若為病苦所惱亦應造立
五色繒幡然燈續明救諸生命散雜色華
燒衆名香王當放赦屈厄之人徒鎖解脫王
得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡
瘡毒無病苦者四方夷狄不生逆寇國主通
同慈心相向無諸怨惡四海歌詠稱王之德普
此福緣在意所生見佛聞法信受教誡從是福
報至無上道何難又問救脫菩薩言命可續
也救脫菩薩告阿難言我聞世尊說有諸橫
勸造幡蓋令其福又言阿難昔沙弥救殊
以調福故盡其壽命不經苦患身體安穩
德力強使之然也

*

阿難因復問救脫菩薩言橫有幾種世尊說言
橫乃無數略而說之大橫有九一者橫病二者
橫有口舌三者橫遭縣官四者身嬴無福又持
戒不完橫為鬼神之所得便五者橫為劫賊之
所剝脫六者橫為水火焚漂七者橫為毒獸
所噉所做八者橫為怨讎持兵杖來逼奪引未
得其福但受其殃先亡牽引未名橫死九者有
病不治又不脩福湯藥不慎針灸失度不值良
醫為病所困於是盛亡又信世間妖孽之師為
作惡動衆熱言語妄發禍福所犯者多心不自
正不能自定卜問覡祝鴞賭偽牛羊種種衆生
解奉神明呼諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚欲望
長生終不能得愚癡迷惑信邪到見死入地獄
展轉其中無解脫時是名九橫救脫菩薩語阿
難言其世間人癰黃之病困篤着牀求生不
得求死不得方楚万端此病人者或其前世造
作惡業罪過所招殃咎所引故使然也
救脫菩薩語阿難言我聞世尊說有諸橫
之事心為愚生諸非法無孝順心造作五逆

W-T1331 21/536A5~7

得求无不得方蒙此病人者或具前
作恶业罪過所招殃咎所引故使然也
救脫菩薩語阿難言閻羅王者主領世間名籍
之記若人為恶作諸非法無孝順心造作五逆
破滅三寶無后法又有衆生不持五戒不信
正法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及司
恠者奏上五官五官勘簡除死之生或注錄精
神未判是非若以定者奏上閻羅閻羅鑒察隨
罪輕重考而治之世間庶黄之病田為不死一
絶一生猶具罪福未得斷簡錄具精神在彼王
所或一七日二七日乃至三七日乃滅至七七日
名籍定者放其精神還具身中如從夢中見其
善恶其人若明了者信驗罪福是故我今勸諸
人等造續命神幡然四十九燈救諸生命此
功德故使

▼斯三九七五號　金剛般若波羅蜜經

人用布施是人所得福德寧為多不須菩提
言甚多尊何以故是福德即非福德性是
故如来說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往来而實无往来是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不来而實无不来是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得

S-T235 8/749B19
W-7 8/749C19

阿那含名為不來而實无來是故阿那
須菩提報於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提實不也世尊何以故實无
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提提意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩摩訶薩
莊嚴佛土不須菩提實不也世尊何以故莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩
提諸菩摩訶薩應如是清淨心不住色生
心不住聲香味觸法生心不住法生心不
住无所有生心須菩提譬如人身長大
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身

摩訶般若波羅蜜放光經問那僧品之二　五

復次舍利弗菩薩行禪不著世間是為菩薩行僧那僧涅而為般若波羅蜜故名為僧那僧涅舍利弗菩薩住是僧那僧涅者十方諸佛世尊皆以大音贊譽歎是言菩薩言某國土菩薩具諸功德為僧那僧涅當育養衆生淨佛國土於是舍利弗問紹縛文陀尼子何等為菩薩摩訶薩摩訶薩摩訶行三拔致摩訶行三拔致者是言發趣大乘去何為發趣大乘紆縛報言行六波羅蜜隨諸禪所應行盡奉[illegible]薩去若菩薩以薩去若意於八禪觀其[illegible]常[illegible]其皆空非我無願是為菩薩行般若波羅蜜菩薩念三十七品佛十八法是為菩薩摩訶衍菩薩意不近羅漢辟支佛地志但樂薩去若是為菩薩行四等而為羼提波羅蜜菩薩行薩去若意無礙時是為菩薩惟逮波羅蜜菩薩難行四禪慈悲喜護八禪亦不能動

南无婆伽婆帝吐盧遮那藏大雲如來

南无婆伽婆帝性現出雲如來

南无婆伽婆帝持雲如來

S→T221 8/20B26
W→ 8/20C14
S→T481 19/496B3
W→ 19/496B24

南无婆伽婆帝毗盧遮那藏大雲如来
南无婆伽婆帝性現出雲如来
南无婆伽婆帝持雲如来
*南无婆伽婆帝威德雲如来
南无婆伽婆帝大雲閃電如来
南无婆伽婆帝大雲勇歩如来
南无婆伽婆帝須弥善雲如来
南无婆伽婆帝大興雲如来
南无婆伽婆帝大散風雲如来
南无婆伽婆帝大雲閃電如来
南无婆伽婆帝大雲勇歩如来
南无婆伽婆帝須弥善雲如来
南无婆伽婆帝大興雲如来
南无婆伽婆帝大雲輪如来
南无婆伽婆帝大雲光如来
南无婆伽婆帝大雲師子座如来
南无婆伽婆帝大雲蓋如来
南无婆伽婆帝大雲蓋現雲如来
南无婆伽婆帝大蓋現雲如来
南无婆伽婆帝雲覆如来
南无婆伽婆帝光輪普遍照於十方雲
轟震聲起雲如来
南无婆伽婆帝大雲清涼雲聲深隠雲
迳如来
南无婆伽婆帝布雲如来
南无婆伽婆帝虚空而雲如来

迳如来
南无婆伽婆帝布雲如来
南无婆伽婆帝虚空而雲如来
*南无婆伽婆帝威德雲如来
南无婆伽婆帝大雲閃電如来
南无婆伽婆帝大雲勇歩如来
南无婆伽婆帝大興雲如来
南无婆伽婆帝大散風雲如来
南无婆伽婆帝大雲閃電如来

難耀
時廣博仙既覩斯相心大驚愕即從坐起合
掌瞻仰生希有心高聲唱言奇哉善哉我
得人身為不虚捨今遇世尊發揮衆會昔
所未覩今乃得見介時世尊告廣博言彼帝
釋身與阿那律雖為勝劣廣博仙言彼帝釋
比阿那律假使百分不及其一乃至千分亦不
及一佛言大仙於如是身不必希有修福德
者隨其所願身相成就
介時衆會生歡喜心咸曰佛言唯願世尊更
我我等說於天趣佛言三十三天彼之天帝
與大夫人名曰舍支住歡喜園天之綵女百

似生气复

余時衆會生歡喜感曰佛言稚願甚善
我我等說於天趣佛三十三天彼之天帝
寐夫人名曰舍支住歡喜園天之妹女百
千圍遶已妹妙猶未開敷頻如紅蓮面如
花以為首髮綠[illegible]劫出妙聲願廣平正
蚤金旋鬪長如花將開堅誠傾注在
於天帝旨充嗔[illegible]靜頻始未復離諸懈
胎之患大仙當知彼之夫人敬愛始重倍餘天
女志意驕倨猶於殊樸及澡湯飾山幽遂雖仰
不肥不瘦不長不短體質香潔无諸穢惡風
送妙華結而戍蓋而此夫人常能發揮如來
種性
復次大仙三十三天无雜患累而恒遊戲稼
閻宮殿其有壽命天一千歲壽將終時有五

上卷經雨請輪雲大、二十第品行空蜜羅波若般訶摩 面背號六七九三斯▼

摩訶般若波羅蜜空行品第十二
須菩提白佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
無有溫和拘舍羅於五陰為行想念五陰
有為行想念五陰無常為行想念五陰苦
言五[illegible]為行想念五陰寂靜為行
想世尊菩[illegible]摩訶薩不以溫和拘舍羅行般
若波羅蜜學三十大品佛十八法亦復為行
想世尊若菩薩行般若波羅蜜自念言我行
般若波羅蜜設欲有所得是亦為般若波羅
蜜設欲

大雲輪請雨經卷上
如是我聞一時佛在難陀優波難陀龍王
所住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣
中與大比丘及諸菩薩摩訶薩衆圍遶而遶
復有无量諸大龍王
其名曰難陀龍王　優波難陀龍王
娑伽羅　龍王　阿那婆達多龍王
摩那斯　龍王　婆羅那　龍王

三藏法師那連提耶舍譯

S→T221 8|15c15
W→ 8|15c23

S→T991 19|493B1
W→ 19|493B21

其名曰難陀龍王
娑伽羅 龍王
摩那斯 龍王
德叉迦 龍王
婆備吉 龍王
伊羅跋那龍王
威光 龍王
電冠 龍王
摩尼珠 龍王
帝釋伴 龍王
善知 龍王
大蟒地 龍王
月耀 龍王
善見 龍王
善住 龍王
興雲 龍王
大忿吒聲龍王
堅牢 龍王
大頂 龍王
大深聲龍王
大捨无礙辯才十八不共佛法為相如是舍利子

優鉢難陀龍王
阿那婆達多龍王
婆羯那 龍王
樓頭剌吒龍王
日真陀羅龍王
分陀利 龍王
德賢 龍王
大摩尼寶冠龍王
光耀頂 龍王
帝釋幢 龍王
閻浮金幢龍王
大輪 龍王
火光味龍王
慧威 龍王
大善見龍王
摩尼瓔龍王
持雨 龍王
小忿吒聲龍王
大頌聲龍王
深聲 龍王
大雄猛龍王

大頂 龍王
大深聲龍王
大捨无礙辯才十八不共佛法為相如是舍利子當知菩薩摩訶薩若於此聽聞即於此是了若於此解了即於此正行何以故舍利子入方便无量吾今略說四十一種舍利子何等為相一者若有菩薩於此法門生欲樂者當知此菩薩摩訶薩即為聽聞便能解了既解了已便行正行二者若有善薩於此法門主於欲解當知此人即是聽聞解了行於正行三者若有善薩於此法門方便趣入當知此人即是聽聞解了行於正行四者若有善薩親近善友人即為聽聞解了行於正行五者若有善薩於多聞所心无有懈此人即為聽聞解了行於正行六者若有善薩於此恭敬多聞為聽聞解了行於正行七者若有善薩於多聞者主尊重心此人即為聽聞解了行於正行八者若有善薩於多聞所旋繞奉敬此人即為聽聞解了行於正行九者若有善薩於多聞所行謙下心此人即為聽聞解了行於正行十者若有善薩親近多聞此人即為聽聞解了行於正行十一者若有善

若有菩薩於多聞所行謙下心此人即為聽聞解了行於正行十者若有菩薩親近多聞此人即為聽聞解了行於正行十一若有菩薩於多聞所攝耳諦聽此人即為聽聞解了行於正行十二若有菩薩於多聞所承事迎送此人即為聽聞解了行於正行十三若有菩薩於多聞所思惟義趣心定不亂此人即為聽聞解了行於正行十四若有菩薩於多

不黑身諸毛孔出栴檀香口氣淨潔如青蓮華其舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅鍊身體柔耎猶如兜羅冬溫夏涼其心慈悲常出耎語心手觸王即知王心所念之憂七者主兵寶自然而出勇猛策謀戰略第一預知王心七日所念善知四兵鬪戰之法未集者令集已集者令散千子具足勇健端正能降怨敵大王轉輪聖王七者具足四天下如法化世令四天下豐樂安隱人民

令集已集者令散千子具足勇健端正能降怨敵大王轉輪聖王七者具足四天下如法化世令四天下豐樂安隱人民

[illegible]色聚[illegible]次第相近鷄飛相及[illegible]時大地一[illegible]離荊棘多饒聚寶具足無量園林泉池[illegible]嚴好甚可愛樂何以故時是頂生聖王安住法力當今之時若天若人受梁梁中最為第一大王今時頂生大王所住之城名阿踰闍其城東西十二由旬南北長七由旬其城七寶聚寶羅網彌覆其上悉皆聚寶鈴其城內外種種莊嚴悉皆稠密寶莊嚴城等无有異亦如忉利得勝之堂大王頂生大王造三種殿一名曰勝月時王居其中第三殿名曰威德起於冬寒時王居其中今時頂生與王女寶并諸采女前後圍繞入月出殿時身體清涼猶如半銖揲栴檀塗其身體王與眷屬前後圍繞者入彼殿時猶殿時身心調適猶如多摩羅葉

S→T262 9/30c2~3

斯三九七七號　妙法蓮華經卷第四

故若善男子善女人於法華經乃至一句受
持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭
敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養而
供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多
羅三藐三菩提哀愍衆生此間廣演分
別妙法華經何況盡能受持種種供養者
藥王當知是人自捨清淨業報於我滅後愍衆
生故生於惡世廣演此經若是善男子善女
人我滅度後能竊為一人說法華經乃至一
句當知是人則如來使如來所遣行如來事
何況於大衆中廣為人說藥王若有惡人以
不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪
尚輕若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法
華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經者
當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩
所荷擔其所至方應隨向亂心合掌恭敬
供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香
蓋幢幡衣服餚饌作諸伎樂人中上供而供
養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉
獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得

盖憧幡衣眼繒餘作請使藥王中上供而供
養之應持天實而以施之天上寶衆應以奉
獻所以者何是人欲喜說法須臾聞之即得
究竟阿耨多羅三藐三菩提故余時世尊欲
重宣此義而說偈言
若欲住佛道成就自然智當受持法華者
具有欲疾得一切種智慧當勤供養受持法華者
若有能受持妙法華經者當知佛所使
哀愍諸衆生而生此人中
當知如是人自在所欲生能於此惡世廣說无上法
應以天華香及天寶衆供養說法者
天上妙寶衆供養說法者
是滅後惡世能持是經者當合掌敬如供養世尊
上餚衆百美及種種衆供養是佛子須臾得聞史聞
若能於後世受持是經者我遣在人中行於如來事
若於一劫中常懷不善惡作色而嗔嫌无量重罪
其有讀誦持是法華經者須臾加惡言其罪復過彼
有人惡佛道而於一劫中合掌於我前以无數偈讚
由是讚佛故得无量功德勢美持經者其福復過彼
如是供養已若得須臾聞則應自決慶我今雖大利
藥王今告汝我所說經典而於此經中法華最
公時佛告藥王菩薩摩訶薩我所說經典

*

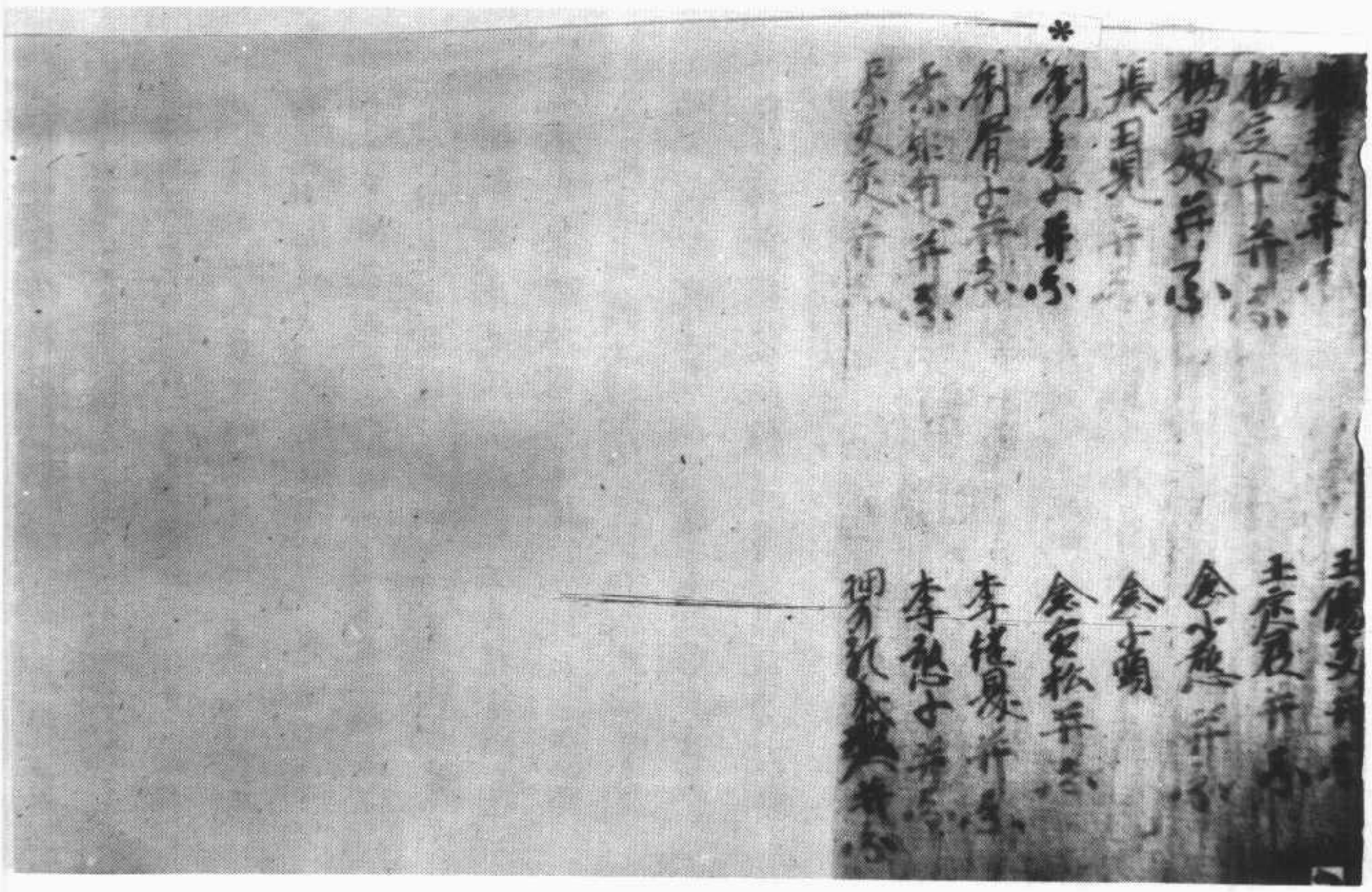
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經宣為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後具能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如來
共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應
應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
所以者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道

家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書寫
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
*若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞
信解受持者當知是人得阿耨
三菩提
藥王譬如有人渴乏須水於彼
之猶見乾土知水尚遠鑿
遂漸至泥具心決定知水
是若未聞未解未能脩
人去阿耨多羅三藐三
思惟脩習必知得近
所以者何一切菩薩
皆屬此經此經開方便門示真實
經藏深固幽遠无人能到今佛教化成
薩而為開示藥王若有菩薩聞是
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人入如
來室著如來衣坐如來座介乃應為四衆廣

W一T262 9/32A17

*
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人入如
來室著如來衣坐如來座介乃應為四衆廣
說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是
如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空
是安住是中於後惡不懶怠心為諸菩薩
及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣
人為其聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆
塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨
順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天
龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在
異國時時令說法者得見我身若於此經忘失
句逆我還為說令得具足介時世尊欲重宣
此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　漸見濕土泥
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧

斯三九七八號　丙子年七月一日司空遷化納贈賬册



南无宝火佛　南无宝月光佛
南无珣(旃)檀功德佛　南无日月光明佛
南无无垢施佛　南无清净施佛
南无水天佛　南无坚德佛
南无旃檀功德佛　南无无量掬光佛
南无光德佛　南无憂德佛
南无那罗延佛　南无功德花佛
南无莲花光戏神通佛　南无财功德佛
南无善名称功德佛　南无善住功德佛
南无德念佛　南无善遊步功德佛
南无红炎幢王佛　南无善遊步佛
南无阎浮檀胜佛　南无周迴庄严功德佛
南无宝集佛　南无宝胜佛
南无宝炎佛　南无宝光明佛
南无宝盖光明佛　南无宝盖照空自在力王佛
南无不动佛　南无大光明佛
南无无量声如来　南无阿弥陀劫沙佛
南无大称佛　南无宝光明佛
南无大德大无畏佛　南无然灯佛
南无宝幢佛　南无无边身佛
南无无边掸佛

南无月声佛　南无无边掸佛
南无日月光明世尊　南无清净光明佛
南无日光明佛　南无无边宝佛
南无花胜佛　南无妙身佛

南无法光明清净开敷莲花佛
南无虚空功德清净微尘等目端政功德相光明
花波颇摩弧瑞光宝髻香象上香供养已重种种
庄严顶髻无量无憂日月光明顶功庄严德花佛
严法界虫生无障导王如来
南无豪相日月光明花胜莲花坚如金刚身如此虚
庭无障导明周满十方放光照一切佛刹相王如来
南无过现未来尽十方罗一切诸佛前归命礼
志心忏悔　罪恶不住去来今不在两间及内外悉眼
明照非有无尘缘本来常清净良由妄识起分别
种种颠倒因缘业报无量烦恼如空无所住颠倒
已归命礼三宝众罪皆忏悔诸福尽随喜及请佛功
德愿成无上智去来现在佛称叹一切胜无量功德海
依合掌礼志心发愿我等生值诸佛世尊恒闻解脱
弘誓平等度众生必竟速成无上道发愿已归命礼三宝
一切普诵　愿世界如虚空如莲花不著永心清净超於彼
稽首礼三无上尊　说偈发愿已此功德普及於一切我等
与衆生皆共成仏道　一切恭敬自归依佛当愿衆衆生体
解大道发无上意自归依法当愿衆生深入经藏智慧如海自归依僧当愿衆生统理

▼斯三九八一號　毘尼心（參見斯四九〇及伯二一四八號）

月滿不滿佛言此人得阿羅漢不善言得佛言此人名善士
具戒　又聚中女人滿五通年十二臘更大戒通此合有
十二種更戒此十二種中白衆得戒唯佛一人自擔得戒唯大迦
葉一人見諦得戒餘在拘隣五人善來得戒通及僧尼
餘在時有佛滅度後更无善來受法三語得戒餘在大
僧未立報座已前聖立報座已後不聽問答得戒為在須陀
那汙若今未法中有須陀那沙彌亦聽受戒八敬
得戒唯尼衆要道一人不通餘者遣使得戒唯在尼
衆中通尼聞名今未代有如是化尼亦聽不爾不聽
滿比丘所以爾也五人得戒今總方有佛法初行像時
若聞聽曾嫁十二尼在尼衆上法受戒通僧尼二衆今若
有得阿羅漢者亦聽名上法受戒唯有鞞摩一法教
通凡聖故至僧尼說罪現未須知作法成人戒故依諸部
廣明問訊座次等戒緣得名如法
各依僧祇律具六因緣得戒如法清淨俗此六緣得名如法
人要須年滿比丘衣鉢具　二者受戒人身无十三遮難等者
文无有增減　六者十僧滿足羯磨現未須結界无此
六中少一更戒不成　問云何名年滿比　答僧祇云要年
滿比歲人滿比丘若年滿比不滿比丘雖得戒不得
冬時生夏安居竟受戒是名不滿比若春時生夏安居竟受戒
戒是名滿比前安居竟受戒後安居時
生後安居竟受戒是名滿比四尒家十二月為一歲滿比人取
本生月日名滿比得具足戒
如臘月生者至滿比始足十八雨故名不滿如是等要滿比夏
然後方得受戒然受戒事重是出家根本若本法不成
就一人見諦得戒餘在拘隣五人善來得戒通及僧尼
即非比丘与白衣无異受人信施不名為盜得罪
无量若人实知年小受戒者雖足百年犹若沙弥不應受
大比丘礼敬及受信施當更受戒　問此人受戒已来俗
法布薩鞞摩何故更得受戒　答此人作受大戒意聽鞞
摩布薩非益心故四尒聽更受戒　僧祇云若人不知年臘者
問又母親里若復不知當看生年板若無是者當觀其頷
狀手足成就不若知是不知當問何王何歲國土豐儉旱
澇等非謂一切如是脇有難知者如是一二等實宽若實不知滿比雖
手足成就亦不得戒也　問四尒之年不滿比聽數胎中月閏
月等此復云何　答有人初受戒時意謂年滿比受戒竟
方知不滿懷疑　問佛佛言聽數胎中月數閏月若數一切十
四日說戒以滿年數者無此是大聖開令五年一閏无有
五年一閏未知依何
者為定　問无衣鉢得受戒不四尒云无衣鉢不得受戒
又問借衣鉢得受戒不　五尒云借衣者應教表主稔得
受戒也　此尼毗婆沙論云无衣鉢得受不　答言得若
尒何須衣鉢　答言一為成儀故二為生前人善故三為標具
相故須衣鉢具也　第二身无遮難者何故須問也
答十三難為二部所事与雖道隔絶部不發戒名之為難善
須問　又問十三難者名義云何　答一遮罪難此人曾受大
戒犯波羅夷為僧滅擯白羯又復更求出家受戒在衆外名遮
部不發戒故許難也二不見不聞難使出家不見不聞者名

答十三難為三部所事為罪道隔絕部不發惡名之為難義
須問　又問十三難者名義云何
答一邊罪難此人曾受大
戒犯波羅夷為僧羯磨已後更於他家舍宅內外名道
部不發惡故名為難三心受戒難
為淨行若白衣時汙犯此人不名為難三心受戒難
此人七師自剃髮服袈裟不受戒而共他布薩等
俯察僧法故名賊心若下三衆盜聽說戒羯磨同僧事
亦犯也　四破內外道難此人先是外道來出家受戒後
下捨還入外道耶見心重自然失戒者更發於佛法求出
家受戒者難也　五黃門難此人性多煩惱關於指觸煩
惱鄣重不發大戒故名為難　六煞父難　七煞母難
白衣煞父戒煞母逮恩深淺鄣不發戒　八煞阿羅漢自
衣時煞化在臨終時顏色不變
戒亂群情同界之內別行法事斷壞佛法知而故為故
名為難　十惡心出佛身血難此人方便欲煞佛而不
賸斬命後損耶酥遶涅槃緣得重逆罪今時未燒
壞精舍形像舍利若見瑞相亦得逆罪不得受戒故名
為難　十一非人難　若鬼若天受戒作人形破受大戒者
名為非人難也　十二畜生難　若龍若狐化人為形不得
与受戒　十三二根難此人一身具有男女二根於僧
中二衆皆无罣礙故名為難
五逆業鄣攝黃門二人煩惱鄣攝三鄣所罪　此九人中初四次
攝三鄣所罪一形之中不可改易若未出家與
度已出家盡滅清淨解如論中所說也
問曰不問十三難為得戒不　答四衆去自餘已後不
得戒　又問本為防難故問今實元者何須問也
答難為難故問若實有難問以不問俱不得戒若實
无難問便得戒不問不得戒　第三明結罪成以不
成後結罪法中盡說　第四眾由僧盡集不來者占
欲衆僧和合无其別衆也　第五羯磨文者若作白四
羯磨而白五白三白二皆下成也第六僧數滿者要淨大比
丘十人若過十人名為衆滿滅則下成　問犯重人及十三難人
作和上為得戒不　答四衆去此不足僧數不得戒也
自餘證人犯重但使證人多則得戒少則不得戒四衆去時有從
不持戒和上受戒後生疑問佛佛問汝知和上不持戒不答言
知汝知不應從如是人受具不答言知佛言此得名受具戒
又復問生疑問佛佛言汝知和上破戒不答言知汝知不應從
破戒和上人違受戒不答言知僧佛言汝知從破戒人違受戒不
得戒不答言不知佛言得名受具戒　第四人三句俱知者佛言
不名受具戒也　問无和上得受具戒不佛言不得　十誦云優婆離
問佛无和上得受具戒不佛言得名受具戒猶應人受衆僧有罪
四衆去時有和上九歲授人具戒不知成戒不佛言成受戒衆
僧有罪　又僧祇云以和上足十人數不名受具戒　又不自稱
字不稱和上字不无戒得不名受具戒　四衆去時有不与汝
弥戒便与受具戒不知成受不　佛言得名受具戒衆僧有化
眠屋無論去時有從破戒師受戒生疑問佛佛言汝先知汝和上捉
師邊受得戒不　答言不知佛言得名受戒　問大僧得与尼受戒

字不稱和上字不名戒腊時有不名受具戒　四分云時有不名
弥戒便与受具戒不知成受不　佛言得具足衆僧有能
瞰屋妥論去時有從破戒瞰屋妥論去時有從破戒瞰屋妥戒生疑
即邊受得戒不　答言不知佛言得名受戒　問大僧得与尼受六法
从十衆不　答大僧祇得与尼作三種羯摩一受大戒二摩那埵三出罪自
餘法事諸律文次人不作得羯摩不成僧尼俱得罪　問何故大
尼取比丘為師或又沙弥尼又不取也　答女毛福志是故畧制受大戒要
衆大僧作師或又摩尼及沙弥尼汝知出家年紀過佰歲大尼為
即諦承學戒不須大僧也　問受六法時更須請和上不
答不須何以故者或又摩那但於十戒中增學其六未甚易位
故不須請又四部律皆言服見耳不聞聲若對面作羯摩者
不成受六法得罪　問有人言大比丘尼得作礼余是和法不
答此人不解律相妄作是說何以故四分律房舍犍度中佛自為
諸比丘制若敬法小沙弥應礼大沙弥尼何況大比丘尼而不礼也
河者不應礼十三難人三衆人滅擯人非法語人如是等
人不應礼三者彼此俱得罪耳　決明竟云
清界衆未是故僧尼互衆讓持佛或童死不犯者不如本不出家
也何故自捨道法得罪即僧臘乱三寶數有四恩天清信施蓋
罪尤多若人煩惱迫心樂道損當欲為惡不能遮心者佛
言人聽捨戒還家不得陪佛法違犯清禁也若欲捨者當向
一大比丘前五體投地合掌作如是言大德一心念我比丘某甲今捨大戒
還作白衣願大德憶我是白如是三說　又要戒之中有作戒有
作戒初對即前作心要戒運動身口造成此法故名作戒猶是出世法作心要之使
據之在心不須營為故名无作戒也此无作戒是出世法作心要之使
猶作心檀之使失善業不尔必能感果无有捨義不同戒法有捨義也
五篇持法如前廣明戒犯事相篇目之名
一波羅夷戒　是西音此云毛絲若犯戒者如毛絲與衆法事不得住數衆毛故名為毛絲也
二僧伽婆尸沙戒　此云僧殘若犯此戒行則殘不一殘二殘乃至十殘
三波逸提戒　此方名墮若犯此戒墮落地獄燒煮覆
四波羅提提舍尼戒　此方名向彼悔若犯此戒事合可向彼悔
對首懺除故名向彼悔
五式叉迦羅尼戒　此方名應當學戒漢翻行慧習方成故曰應當學
此戒篇之中說三種行初一篇說根本行第二篇說衆法行下二篇
說成滅行　又此五篇防三種障初兩篇防部道罪初篇心部衆也後兩篇防
心部衆也後一篇防毒報罪況論三有出離先由也後兩篇防
喊過罪生人不善心善先於也提舍尼此云悔下悔當學勸專
精莫作義通諸篇題法門耳又對防五品之罪故立五篇佛
言有罪心念懺悔此則第五篇防也有罪從他懺悔此則第四篇
防也有罪小重亦從他懺悔此則第三篇防也有重罪注僧
懺悔此則第二篇防也有大重罪來可懺悔此則初篇防
也初篇防死罪第二篇防次死罪第三篇防合滅擯罪第四篇防
合滅扶罪第五篇防嘆毀罪此五篇戒並是身口已善為體安離
五罪故名五支戒初篇名根本業清淨戒第二篇名前後奉篇
餘清淨戒第三篇名非諸惡已清淨戒第四篇名捉戒
清淨戒第五篇名迴向阿耨多羅三藐三菩提
沙弥十戒　沙弥者此云息慈息惡行十戒以息行十惡故受
不殺者不殺一切人乃至衆生故有不盜者不盜一切人財物故有

自清淨我第三名名非諸惡已清淨戒第四名讚持正念
清淨戒第五名名向阿羅多羅三藐三菩提戒
沙彌十戒 沙彌者此云息慈息行十惡故受十戒可名沙彌
故有不然者如受人不問受大戒名沙彌
不然名故受人不問受大戒名沙彌梅溪
二不盜 盜謂看物名財主屬主錢已上不得受大戒也若
三不婬 婬者非人若畜生物慎悔梅溪
四不妄語 妄語謂說已證大戒
五不飲酒 飲酒能於人心性亂人心性已過七多明象過之門名過人雖能心藤自制
六不著花鬘香油塗身 花鬘掌絕要說其身出惡氣故說香油塗身
七不歌舞唱伎及往觀聽 舞謂舉手絕要說其身出惡氣故說香油塗身
八不上高廣大牀坐 牀謂安繩其身出惡氣故說香油塗身
九不非時食 過中心情存取物去道遠去
十不捉持生像金銀寶物 捉持生像金銀寶物與身之具治素若住持寶乳畢多生人貪若
此十戒之中前四性重後六遮重性重者由自起惡遮重者外
緣清淨戒所以者何然盜二戒是行清淨中四戒
不婬一戒純自業淨不妄語一戒純口業淨不飲離煩心不盜離
煩心不盜離內貪不婬離內貪不妄語離癡那見惡或之起
三毒根則無惡業淨也淨戒根本出自身口意業故名前說
是業法淨戒耳依業發起行興先須諸過令諸惡不起故不飲
酒也惡既不起次應備餘戒儀指南離於此衆故次
著花鬘香油塗身也戒既已聚次應運動身口頃美法音寶
求善友語受未聞而反樂非法越動群情專習伎術聽採妖
異棄正逐耶特乘道式故次不歌舞唱伎及故往觀
是行清淨戒耳聚道非孤起託緣興飲
內外資緣方得行道故次不非時食不服
資緣之過也故去飲二戒是緣清淨戒
持戒得十利
一者攝眾於僧若不生持戒則為如法之衆攝令住教中
二者令僧歡喜若中生持戒有所施為既可衆心也
三者令僧安樂若上生持戒則先離雜惡後衆
四者未信者令信 戒能內防外則衆人信敬堪為師範事之必獲世基出家者
學生家從其受戒也
若已信令增廣 既受第子護能教誡令其戒持增進也行
六者難調順者令調順 住衆之中善有惡性惡散違教犯禁不順威儀
者能如法治罰推伏令改也
七者慚愧者得安隱 住衆之中善自愛心夫善犯罪常慚愧改悔
乞願還淨能改往昔依休法度
八得斷現在有漏 已生惡除身清淨現應本性行无缺漏
九者斷未來有漏 未生惡永不令起也
十者令正法得久住 持戒之人自行清淨能復令他持戒綱維
化化相承佛法不滅
若利益事前三依衆如前說中六行或自他無益後一前能與隆三寶
自利也又有一門此十行之中三段之義前三句明持衆法中得利
中得利之後一句明持戒法中得利也初衆法有三者第一明外凡
得在得利故曰一者攝眾持僧也第二明內凡令和僧同心奉律和
令住散善也第三明聖位真實僧依律而行不相違惱故曰三者
凡凡位善能持戒見聞清淨得入此三種僧中同其布薩羯磨
行法有六句者初二明下成無諍行僧中凡學之利也次二句
循道理僧學人利也後之注法化人與慈持此利隆興既來依
得久住也第七未制戒之時今住真而已乃改遠聞注服之已
行教衆道理佛所得七上書住未來深信化住衆十句義說佛之意

師法華二和上應具十德一持戒二多聞阿
著花鬘香油塗身也戒既已聚次應運動身口頃美法音寶
求善友語受未聞而反樂非法越動群情專習伎術聽採妖
異棄正逐耶特乘道式故次不歌舞唱伎及故往觀
是行清淨戒耳聚道非孤起託緣興飲
內外資緣方得行道故次不非時食不服
資緣之過也故去飲二戒是緣清淨戒
持戒得十利
一者攝眾於僧若不生持戒則為如法之衆攝令住教中
二者令僧歡喜若中生持戒有所施為既可衆心也
三者令僧安樂若上生持戒則先離雜惡後衆
四者未信者令信 戒能內防外則衆人信敬堪為師範事之必獲世基出家者
學生家從其受戒也
若已信令增廣 既受第子護能教誡令其戒持增進也行
六者難調順者令調順 住衆之中善有惡性惡散違教犯禁不順威儀
者能如法治罰推伏令改也
七者慚愧者得安隱 住衆之中善自愛心夫善犯罪常慚愧改悔
乞願還淨能改往昔依休法度
八得斷現在有漏 已生惡除身清淨現應本性行无缺漏
九者斷未來有漏 未生惡永不令起也
十者令正法得久住 持戒之人自行清淨能復令他持戒綱維
化化相承佛法不滅
若利益事前三依衆如前說中六行或自他無益後一前能與隆三寶
自利也又有一門此十行之中三段之義前三句明持衆法中得利
中得利之後一句明持戒法中得利也初衆法有三者第一明外凡
得在得利故曰一者攝眾持僧也第二明內凡令和僧同心奉律和
令住散善也第三明聖位真實僧依律而行不相違惱故曰三者
凡凡位善能持戒見聞清淨得入此三種僧中同其布薩羯磨
行法有六句者初二明下成無諍行僧中凡學之利也次二句
循道理僧學人利也後之注法化人與慈持此利隆興既來依
得久住也第七未制戒之時今住真而已乃改遠聞注服之已
行教衆道理佛所得七上書住未來深信化住衆十句義說佛之意
師法華二和上應具十德一持戒二多聞阿闍梨三多聞阿

▼斯三九八二號　徵用人工賬（擬）

（擬）賬經佛手經璨光　號三八九三斯

▼斯三九八四號　報恩寺與牧羊人算會羊口字據